

حضرت صاحب کچلہ اور [وگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت صاحب کو نہیں کچلہ کستوری اور بادام کستوری کیوں کھاتے تھے؟] روغن کیوں استعمال فرماتے تھے۔ ہمارے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ تو اس کا مختصر ایسی جواب دیا کرتے تھے کہ ہمارے مذہب میں یہ چیزیں حلال ہیں۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انگوٹھ پیزوں کے استعمال کی بطور دوا کے ضرورت تھی۔ سب اطمینان دیتے ہیں کہ کوئین کچلہ اور کستوری وغیرہ مقوی دماغ۔ مقوی دل اور مفرح ہیں۔ اور عصبی ضعف کے دور کرنے کے لئے انکا استعمال کیا جاتا ہے۔ پس حضرت صاحب (نعمو یا اللہ) کسی دنیاوی خواہش کے لئے کچلہ اور کستوری کا استعمال نہ کرتے تھے۔ بلکہ انکی ضرورت صرف دماغی ضعف کو دور کرنے کے لئے تھی جو کثرت دماغی کام کا لازمی نتیجہ تھا۔

مراق کا اصولی علاج { مراق کا اصولی علاج یہ ہے کہ اصل مرض کا سبب دور کیا جائے۔ اور مقوی غذا دیجائے یا ضمہ درست ہے۔ اور دماغ کو آرام ملے۔ مگر یہ سب باتیں ان کو میسر نہ تھیں۔ حضرت صاحب کی مرض کا سبب دماغی کام تھا۔ جو وہ نہ چھوڑ سکتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ فوت ہونے سے چند گھنٹہ پہلے تک اسی کام میں لگے رہے۔ پس جب مرض کا سبب بستر مرگ پر جا کر بھی دور نہ ہوا۔ تو مرض کس طرح دور ہوتا اسی طرح غذا میں باقاعدگی بھی ان کو میسر نہ ہو سکتی تھی۔ کیونکہ یہ بے قاعدگی بھی اصل سبب یعنی کثرت کام سے وابستہ تھی پس ان میں اس علامت کا زندگی میں دور ہونا مشکل تھا۔ لہذا وہ علامات دور نہ ہوئیں۔

حضرت صاحب کا مراق گو مروثی [میں یہ بتا چکا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نہ تھا مگر مستقل ہوا ہے۔] کو یہ مرض ورثہ میں نہیں ملی۔ مگر جب خاندان میں اسکی ابتدا ہو چکی تو پھر اگلی نسل میں بے شک یہ مرض مستقل ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ بنصرہ نے فرمایا۔ کہ مجھ کو بھی کبھی کبھی مراق کا دورہ ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ انکو مراق تیار شدہ اپنے والد صاحب سے نہیں ملا۔ بلکہ ورثہ میں صرف مراق کی طرف میلان طبع ملا تھا۔ جو کثرت دماغی کام اور غم اور فکر کی وجہ سے نمودار ہو گیا۔ اور ایسا ممکن تھا کہ اگر حضرت خلیفہ ثانی پر بوجہ نہ پڑتا تو مراق کی علامات ظاہر نہ ہوتیں۔ (اسن سے بھی احباب حضرت خلیفہ ثانی کی مصروفیت دماغی کام۔ قوم کی اصلاح کی فکر اور اسکی تربیت کے غم کا اندازہ لگا سکتے ہیں) الغرض مراق کسی مرض کا نام نہیں۔ بلکہ یہ علامات کے مجموعہ کا نام ہے۔ جو مختلف امراض میں کئی اسباب کے تحت ظاہر ہوتا ہے۔ اور حضرت صاحب کے ان علامات کا سبب یقیناً مرگ۔ مایخیلیا۔ ہسٹیریا نہیں تھا۔ بلکہ اس کا سبب کثرت دماغی کام اور قوم کی اصلاح کا غم اور تربیت کا فکر تھا۔ جس کا لازمی نتیجہ انتہائی دماغی ضعف تھا۔ یونانی کتب طب میں

غلطی سے اسکو مستقل مرض قرار دیا ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان علامات کا غور سے مطالعہ نہیں کیا اور مراق کے کئی اسباب میں سے صرف ایک سبب سوء ہضم کے ساتھ اس علامت کو خصوصیت سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ ہاں طب کی کتابوں میں مراق کو جو امراض نظام عصبی کے باب میں رکھا جاتا ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ علامت اکثر دفعہ دماغی امراض کے باعث ظاہر ہوتی ہے۔ مگر اس سے یہ نتیجہ ہرگز نہیں نکلتا کہ یہ کوئی الگ مستقل دماغی مرض ہے۔

Digitized by Khilafat Library

مراق کا صحیح انگریزی نام [میں طب جدید کے محققین کا بالعموم اور پروفیسر سچوس کا بالخصوص کاٹالیپسی ہے] مشکور ہوں۔ جن کی کتب کے مطالعہ سے عاجز کو اس پیچیدہ مرض کی اصل حقیقت کے انکشاف اور صحیح نام کے معلوم کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ

نے دی۔ چونکہ یہ علامت بالعموم ڈاکٹروں کے مشاہدہ میں نہیں آتی۔ اس لئے بعض ڈاکٹر بھی مراق کا ترجمہ ہسٹیریا یا مائیلو لیا یا مرگی کر لیتے ہیں۔ مگر ان کی واقفیت کے لئے بالخصوص اور جاعت کے احباب کے لئے بالعموم میں یہ بتادوں کہ مراق کا صحیح انگریزی نام (CATALPSY) کاٹالیپسی ہے۔ نہ کہ ہسٹیریا۔ یا مائیلو لیا وغیرہ۔ اور عربی میں اس کا نام جمود ہے۔

احباب دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ خاکسار کو سلسلہ کی ہر قسم کی علمی خدمت کی توفیق دے۔ اور اپنے پیشہ کو دین کا مدد بنانے کے قابل بنائے۔ آمین

نوٹ :- اس مضمون میں جہاں جہاں مراق کے ساتھ لفظ مرض استعمال ہوا ہے۔ وہ زبان کے عام محاورہ کے ماتحت ہے۔ نہ ان معنوں میں کہ مراق کوئی مستقل مرض ہے۔ یعنی صرف مراقی علامات کے مجموعے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

واذا الصحف اس وقت دنیا میں ایسے سبک کتب خانے جنہیں کم از کم ۵۰ ہزار کتابیں باقی جاتی ہیں ۴۸۰۰۰ ہیں

نشریات ان سب میں ۱۸۱ ملین کتابیں موجود ہیں ان میں سب سے بڑا کتب خانہ پیرس کا ہے جس میں ۳۷۰۰۰۰ کتابیں ہیں اسکے بعد برٹش میوزیم کا کتب خانہ ہے جہاں ۱۱ لاکھ کتابیں ہیں اسکے بعد پتروگراد، برلین، میونخ، اور وینا کے کتب خانے ہیں، جہاں علی الترتیب ۲۰ لاکھ، بیس لاکھ، ۱۱ ہزار گیارہ لاکھ، ۷۷ ہزار بارہ لاکھ اور گیارہ لاکھ ۵۰ ہزار کتابیں ہیں

اسلامی طلاق امریکہ میں طلاق کی کثرت حیرتناک حد تک پہنچ چکی ہے اور عتی طلاقیں وہاں گیارہ دن میں واقع ہوتی ہیں اعتدال ہیں اتنی انگلستان میں ایک سال کے اندر بھی نہیں ہوتیں۔

وہاں طلاق کی کثرت ہے کہ حساب سے ہر چار منٹ میں ایک طلاق دیجاتی ہے اور آخری دس سال کے اندر اسکی تعداد ۶۰۰۰۰ تک پہنچ گئی ہے، اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ ۵۶۰۰۰ بچے خانہاں برباد ہو گئے۔

انجیل کوئی کتاب نہیں ہے

(گزشتہ سے پیوستہ سلسلہ کے لئے دیکھو ریویو پر اپریل ۱۹۷۷ء)

ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ إِلَى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ بْنِ عِمٍّ خَدِيجَةَ قَالَتْ لَهُ يَا ابْنَ عَمِّهِ
اسْمَعْ مِنِّي يَا ابْنَ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ مَا رَأَى فَقَالَ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى
يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا يَأْتِيَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَوْخِجِي هُمُ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ سَرَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا مُؤَدِي
وَأَنْ يَذَرَ كَيْفَ يَوْمُكَ أَنْصُرَكَ نَصْرًا مُؤَدَّرًا لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تَوْفَى

(مشکوٰۃ باب البعث و بدأ الوحی - فصل اول -) ترجمہ ۱۔ پھر غیبیہ رضی اللہ عنہا حضرت نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور وہ خدیجہؓ کا چچا زاد بھائی تھا۔ خدیجہؓ نے
ورقہؓ کو کہا اے میرے چچا کے بیٹے میں نے برادر زادے سے (یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے) پھر ورقہؓ نے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا۔ اے میرے بھائی کے بیٹے تو نے کیا دیکھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہؓ
کو سارا حال سنایا جو کچھ دیکھا تھا۔ پھر ورقہؓ نے جواباً کہا یہ تو وہی الناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے
موسیٰؑ بنی پر اتارا تھا۔ اسکے بعد ورقہؓ نے حسرت کی سانس بھر کر کہا کاش میں اس زمانہ میں نوجوان
ہوتا۔ کاش میں اسوقت زندہ بھی رہتا۔ جبکہ قہری قوم تجھ کو مکہ سے نکال دیگی۔ اسپر نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میری قوم مجھ کو نکال دیگی؟ ورقہؓ نے کہا ہاں۔ کیونکہ جب بھی کوئی آدمی تیری طرح الامام
وحی لایا ہے تو اسکے ساتھ عداوت و دشمنی کی گئی ہے۔ اور اگر تیرا زمانہ مجھ کو حاصل ہوتا تو میں تیری
مدد کرتا۔ یعنی وہ زمانہ جبکہ نبوت کا پورا پورا ظہور ہوا اور لوگوں کی مخالفت بڑھ جاوے۔ پھر کہ نبی زمانہ
گذرا کہ ورقہؓ وفات پا گیا۔

Digitized by Khilafat Library

حدیث کے جو الفاظ اوپر نقل کیے گئے ہیں یہ مشکوٰۃ سے نقل کیے گئے ہیں۔ اور جو الفاظ خاص
بخاری میں ہیں وہ اس مضمون پر زیادہ روشنی ڈالتے ہیں۔ چونکہ میں اسوقت سفر میں ہوں میرے
پاس بخاری نہیں ہے اگر کوئی صاحب دیکھنا چاہے تو بخاری کے شروع میں اس حدیث کو دیکھ لے۔
بخاری کی حدیث کے اخیر میں جناب امام صاحب فرماتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل چونکہ شام کے

علاقہ میں تجارت کے لئے جایا کرتا تھا اور شام میں عیسائی اور یہودی بہتے تھے لہذا ورقہ عیسائیوں کی تبلیغ سے متاثر ہو کر مکے والوں کا مذہب چھوڑ کر عیسائی مذہب میں داخل ہو گیا تھا۔ اور مکے میں عیسائیت کی تبلیغ کیا کرتا تھا۔ اور انجیل عبرانی سے عربی میں ترجمہ کر کے مکے والوں کو سنایا کرتا تھا۔

پھر مشکوٰۃ مطبوعہ مجتبائی دہلی کے آخر میں ایک رسالہ اسماء الرجال ہے۔ اس کے صفحہ ۳۲ پر اسی ورقہ کا حال مختصراً لکھا ہوا ہے۔ اور وہ یہ ہے **هُوَ وَرَقَةُ بْنُ زُفَلٍ بْنِ أَسَدِ الْقُرَشِيِّ كَانَ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَرَأَ الْكِتَابَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ**۔ ترجمہ ۱۔ وہ ورقہ بن زفل بن اسد القرشی عیسائی ہو گیا تھا اسلام کے زمانہ سے پہلے۔ اور الکتاب یعنی تورات پڑھا کرتا تھا۔ اور وہ بہت بوڑھا ہو گیا۔ اور اندھا۔ اور وہ خدیجہ ام المؤمنین کا چچا زاد بھائی تھا۔

پس ان دونوں حوالوں سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ ورقہ کا مذہب عیسائی تھا۔ اب ہم لفظ الناموس کی مختصر تشریح کرتے ہیں۔ کاش میرے پاس سب کتابیں ہوتیں تو اس لفظ پر پوری پوری بحث کیجاتی اسکی پوری تشریح دیکھنی ہوتی مگر درج ذیل کتب دیکھیں نہایتہ ابن اثیر۔ مجمع البحار امام محمد طبر۔ الفائق علامہ زحشری وغیرہ اور بعض شرح بخاری میں میرے پاس اسوقت ایک چھوٹی لغت کی کتاب بھی ہے اس میں لکھا ہے الناموس = الوحی۔ الشریعت۔ الناموس الاکبر۔ جدیدیل۔ یعنی اناموس کے معنی وحی۔ اور شریعت کے ہیں۔ اور الناموس الاکبر سے مراد جبریل ہے۔ اور دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ الناموس کے معنی وہ فرشتہ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نبیوں پر شریعت لاتا ہے یا شریعت کی کتاب مراد ہے۔

Digitized by Khilafat Library

حدیث کے مذکورہ بالا الفاظ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑہ ہے۔ چونکہ یہاں ساری حدیث نقل کرنیکی ضرورت نہیں تھی۔ لہذا مطلوبہ حصہ نقل کر دیا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ورقہ ان پیشگوئیوں پر بھی عبور رکھتا تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توریت انجیل میں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کاش میں زندہ ہوتا جب تیری قوم تجھ کو مکے سے نکال دیگی۔ گویا اسوقت پورا علم تھا کہ میں اسوقت زندہ نہیں ہوں گا۔ اور اس نبی کو اسکی قوم مکہ سے نکال لیگی۔

استدلال۔ ورقہ باوجود اسکے کہ وہ پکا عیسائی ہے۔ عیسیٰ ابن اللہ کا عاشق ہے۔ انجیل کا ترجمہ کر کے مکے والوں کو سناتا ہے۔ تبلیغ کرتا رہتا ہے۔ لیکن کہتا کیا ہے؟ یہ نہیں کہتا کہ وہی الناموس

یعنی شریعت لانے والا فرشتہ یا شریعت ہے جو عیسیٰ پر نازل ہوئی۔ بلکہ وہ کتاب ہے کہ یہ وہی شریعت ہے یعنی اسی طرح کی شریعت، جو موسیٰ پر اللہ نے نازل کی تھی۔ پس معلوم ہوا کہ انجیل کوئی کتاب نہیں ہے یعنی شریعت نہیں ہے۔

Digitized by Khilafat Library

اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ حدیث اور خاص کر کے امام بخاری صاحب اس بات کے قائل تھے کہ عیسیٰ صاحب کتاب نبی نہیں تھا۔

مولوی وحید زمان حیدر آبادی نے جو بخاری کا ترجمہ کیا ہے تو انہوں نے بھی اس حدیث پر ایک نوٹ لکھا ہے۔ جس کے لفظ مجھ کو بعینہ یاد نہیں ہیں۔ ہاں یہ معلوم ہے کہ وہ بھی عیسیٰ کو صاحب کتاب نبی نہیں مانتے۔ اس مضمون کے متعلق بہت سی احادیث اور اقوال مفسرین مجھ کو معلوم ہیں۔ مگر وہ کتابیں میرے پاس موجود نہیں۔ کیونکہ میں سفر میں ہوں۔ اگر کسی صاحب کو وہ حوالے دیکھنے کا شوق ہو۔ تو سورۃ المائدہ کی آیت انا انزلنا التورۃ فیہا ہدًی و نور یحکم بہا التبیون الخ کے زیر تفاسیر کو دیکھئے۔ مثلاً تفسیر کبیر فخر الدین رازی۔ در المنثور وغیرہ۔

جمع البیان ایک تفسیر ہے اس میں حضرت امام جعفر صادق کا قول ہے آپ فرماتے ہیں: انزل علیہ الانجیل فیہ مواہظ و امثال و لیس فیہ قصاص و الاحکام حدود و افروض و وارثیت۔ ترجمہ: عیسیٰ پر انجیل اتاری گئی اس میں کچھ عبرت دلانے والی باتیں ہیں۔ اور کچھ مثالیں ہیں۔ اور بدلہ لینے اور سزائیں اور وراثت کے احکام اس میں نہیں ہیں یعنی شریعت نہیں ہے۔

اب انجیل کی اندرونی شہادت پیش کرتا ہوں۔ انجیل خود اقرار ہی ہے کہ اس میں شریعت نہیں ہے۔ چنانچہ لکھا ہے: ”یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلیگا۔ جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑیگا۔ اور یہی آدمیوں کو سکھائیگا۔ اور آسمان کی بادشاہت میں سے چھوٹا کھلائیگا۔ لیکن جو اپنے عمل کریگا اور ان کی تعلیم دیگا وہ آسمان کی بادشاہت میں

حاشیہ۔ یعنی جب تک آخر زمان نبی کی شریعت قرآن کا زمانہ نہ آئے۔

حاشیہ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے بھی حلال و حرام کے حکم دیئے تھے۔ وہ اس حوالہ پر خوب غور کریں۔

محاسن اسلام

Digitized by Khilafat Library

معزز ناظرین! انسانی ہمدردی ہمیں مجبور کرتی ہے اور مذہب ہمارے لئے یہ فرض قرار دیتا ہے کہ ہم لوگوں کے سلسلے میں مذہب کو پیش کریں جو بوجہ اسکے کہ وہ عظیم الشان اور دلکش خوبیوں کا جامع ہے اس قابل ہے کہ اسکی طرف توجہ کی جائے اور اس حق کو قبول کیا جائے خواہ اسکے حصول کے لئے ہزاروں تعلقات کو قربان کرنا پڑے اور اس چشمہ سے سیراب ہونے کے لئے تمام حجابوں اور پردوں کو چاک کرنا پڑے کیونکہ وہ تمام انسانوں کے محبوب ترین مالک اور شہنشاہ ارض و سما کے دربار تک پہنچنے کے لئے ایک آخری دروازہ ہے کہ جس میں سے انسان داخل ہو کر اس دنیا میں اسکے حسن و جمال کا شاہد بن کر آئے اور اسکے جلال کا محاسن کر لیتا ہے پھر نیک اور سلیم الفطرت انسان کے لئے تو دنیا میں راستی سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب اور عزیز نہیں ہو سکتی۔

پیارے ناظرین! اسلام بوجہ اپنی ذاتی بے نظیر اور دل فریب خوبیوں کے اس بات کا محتاج نہیں کہ وہ ضرور غیروں کے معائب اور نقائص پر مکتہ چینی کی نظر ڈالے۔ اس لئے میں بھی اسکی لازماً خوبیاں میں سے بطور نمونہ کے چند ایک خوبیوں کے پیش کرنے پر اکتفا کر دینگا جو ساتھ ہی اس بات کا نہایت زبردست اور کامل و محکم ثبوت ہوگی کہ صرف اسلام ہی ایک کامل و افضل مذہب ہے۔

پہلی خوبی اسلام میں یہ ہے کہ اسکی تعلیم صحیح فطرت کے مطابق ہے اسکے تمام عقائد اور احکام اور تمام اصول وہی ہیں جو پہلے سے فطرت انسانی میں منقوش ہیں چنانچہ قرآن کریم اپنی یہ خوبی یہیں الفاظ میں پیش کرتا ہے۔ **هَذَا آيَةُ كَرَمٍ اَرْسَلْنَاكَ كَرِيْمًا وَتَمَامَ خَيْرِيْنَ** کا جامع ہے کہ نئی نئی چیزیں نہیں بلکہ جو کچھ فطرت اور صحیفہ قدرت میں بھرا ہوا ہے اسی کو یاد دلاتا ہے مثلاً انسان اللہ تعالیٰ کی ہستی کے متعلق کہ جسپر تمام عقائد کی بنیاد ہے صحیفہ قدرت کے دلائل چاہتا ہے اور اس صحیح اور جائز تقاضا کے مطابق نظام عالم اور زمین و آسمان کی پیدائش کو خدا تعالیٰ کی ہستی کی دلیل میں پیش کرتا ہے جیسا کہ قرآن کریم بتاتا ہے۔ **اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالاختِلَافِ الْاَلْوَانِ وَالْاَنْبَارِ وَالْاَنْبَارِ وَالْاَنْبَارِ** کے معنی عقل مند اور صحیح الفطرت انسانوں کے لئے آسمان و زمین کی بناوٹ اور رات دن کے اختلاف میں خدا تعالیٰ کی ہستی کے متعلق بہت سے دلائل موجود ہیں وہ نظام عالم پر غور کر کے اس صحیح نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ اس علم الہی اور محکم نظام کے پیچھے ایک علیم اور مقتدر ہستی کام کر رہی ہے۔

اسی طرح دوسری دلیل ہستی باری پر خود انسان کی فطرت پیش کی ہے جو بہت سے گناہوں پر انسان کو
علامت اور اس کے دل میں ایک خوف پیدا کرتی ہے مثلاً زنا۔ چوری پر انسان کا دل علامت کرتا اور
جھوٹ کو ہر انسان برا جانتا ہے پس اس کا بعض جرائم پر علامت کرتا اور بعض گناہوں سے نفرت کرتا
جیسا کہ کوئی مفسر طافور ہستی ہے جس کا رعب اس کے دل پر طاری ہے اور اس کی حکومت کو اس کی فطرت
محسوس کر رہی ہے گو وہ زبان سے انکار کرے پھر انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ایسی کامل
ذات ہو کہ اس کا کوئی شریک نہ ہو اور اس کے صفات بھی کامل ہوں۔ فطرت انسانی کبھی نہیں پسند کرتی کہ خدا
ایک کمزور اور ناقص رہے بھری ہوئی ذات ہو یا اس کے بہت سے خدا ہوں جن کے آگے یہ اپنی گردن
جھکا سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صحیح فطرتی تقاضا کو بھی صرف اسلام ہی پورا کرتا ہے کیونکہ صرف
اسلام ہی خدا کو واحد لا شریک اور تمام خوبیوں کا مالک پیش کرتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے
خدا تعالیٰ کے متعلق یہ قیسیم ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اُس خدا نے رب العالمین
کے لئے ہی تمام خوبیاں میں دنیا میں جس قدر خوبیاں نظر آتی ہیں ان سب کا مبداء خدا تعالیٰ کی ذات جمع
صفات کاملہ ہے۔ پھر فرماتا ہے۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ اُسے سوا اور کوئی ہستی قابل
عبادت نہیں۔ کیونکہ وہی اپنی ذات میں زندہ اور تمام موجودات کی زمرہ کی اور قہار کا موجب ہے۔

دوسری خوبی مہتمم باشان اسلام کی یہ ہے کہ اُس کی تعلیم ہر ایک امر میں افراط و تفریط سے پاک
اور منزہ ہے مثلاً نہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت غضب اور انتقام پر زیادہ زور دیتا ہے۔ اور نہ اُس کی
صفت محبت و رحم کو زیادہ زور سے پیش کرتا ہے ہر موقع اور محل کے مطابق اُس کی تمام صفات کو
پیش کرتا ہے جبکہ بعض مذاہب نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا نہایت بھیانگ نقشہ کھینچا ہے جس کی وجہ سے
وہ طبائع جو محبت اور احسان سے گردیدہ ہو کر اُس کی طرف متوجہ ہو سکتی تھیں خدا تعالیٰ سے متنفر
ہو کر اور اس کے رحم و عفو سے ایوس ہو کر گناہوں میں زیادہ دیر ہو جائیگی اور بعض مذاہب نے اُس کے
صرف عفو و رحم کو پیش کیا ہے جس کا یہ نتیجہ ہے کہ خوف سے اصلاح پانچوالی طبائع اُس کے عفو و رحم کی
اس قدر متوجہ ہو جاتی ہیں کہ وہ اُس سے بچا اور حد سے زیادہ توقع کی وجہ سے گناہوں میں نہایت بیباک
ہو جاتی ہیں لیکن اسلام اس تفریط و افراط سے محفوظ ہے وہ کبھی کسی ایک طرف کو نہیں جھکاتا۔
اسی طرح تمام اعمال میں میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے جیسا کہ مسلمانوں کو بدیں الفاظ اعتدال کی
تعلیم دیتا ہے وجعلناکم امۃ وسطاً کہ ہم نے تم کو ایک ایسی قوم بنایا ہے کہ جو تمام اعمال میں
میانہ روی اختیار کرتی ہے اور کسی عمل میں حد اعتدال سے تجاوز نہیں کرتی اسی طرح باقی اسلام

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جیگر کا مٹنا اور کھٹکنا کہہ کر یہ بہتر اور اعلیٰ وہ کام ہیں جن میں
میانہ روی اور اعتدال ہو۔ غرض تمام عبادات حتیٰ کہ خورد و نوش تک میں اعتدال کو مدنظر رکھا ہے نہ تو صرف
عبادات پر ہی زور دیا ہے بلکہ عبادات میں اپنا تمام وقت صرف کرنے اور ملے جوسم اور اخلاق کو نقصان پہنچانے
والی تمام شقتوں سے منع فرمایا ہے جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لَا تَهْبِطُ نَفْسٌ فِي الْإِسْلَامِ كَرَامٍ
میں بہیمانیت جائز نہیں۔ اور نہ ہی ہر وقت لذت نفسانی اور محفوظ شہوانی میں مشغول رہنے پر زور دیا اور
بجائزادی اور اباحت کا دروازہ کھول دیا ہے جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے: تَكُونُوا أَشْجَارًا وَلَا تَكُونُوا
کہ بیشک کھاؤ اور پیو لیکن بالکل خورد و نوش اور لذت کے پورا کرنے کو ہی حقیقی مقصد قرار نہ دو بلکہ کھاؤ
مِنْ طَيِّبَاتٍ وَاعْبُدُوا صَالِحًا پاکیزہ غذاؤں کے استعمال میں بھی تمہارا یہی مقصد ہو کہ تم اعمال صالحہ
بجائز اعلیٰ سے اعلیٰ دماغی اور اخلاقی درجہ حانی ترقیات حاصل کرو اور اپنی تمام طاقتوں کو صحیح موتمد و
محل پر اعتدال کے ساتھ استعمال کرو۔

تیسری خوبی۔ تیسری یہ نظیر خوبی اسلام میں یہ ہے کہ وہ اپنے ہر ایک دعویٰ کے ساتھ قوی اور قسلی
بخش دلائل بھی خود ہی پیش کرتا ہے اور تمام عقائد صحیحہ اور دعویٰ صداقت کی بنیاد نہایت محکم اور قوی و
عام فہم دلائل پر رکھتا ہے۔ مثلاً قرآن کریم بڑے زور اور صراحت کے ساتھ اپنے اس پر زور دعویٰ کا اعلان
کرتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پتے
رسول میں چنانچہ ان آیات میں یہ عظیم الشان دعویٰ پیش کرتا ہے: اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ
اَنْزَلَ لَكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَ اَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كُتُوبًا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قابلِ پریش نہیں وہ نہ صرف زندہ بلکہ تمام
کائنات کی بقاء اور حیات کا موجب ہے ایسے خدا کے برترنے تجھ پر یہ کامل کتاب آتاری ہے۔
اسی طرح اے تمام لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بُرہان آچکے اور تمہاری طرف

ایک کھلا نور نازل کیا ہے۔ Digitized by Khilafat Library

پس یہ خوبی صرف قرآن کریم کو ہی حاصل ہے کہ وہ نہ صرف اپنے دعویٰ کو ہی ان عمدہ اور دل پسند
الفاظ میں پیش کرتا ہے بلکہ اس دعویٰ کو زبردست معقول دلائل کے ساتھ ثابت اور اپنی صداقت کا
آپ قرار کرتا ہے چنانچہ ایک دلیل اپنی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں یہ پیش کرتا ہے: اَلَمْ
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ كَمَا فِي الْقُرْآنِ کہ قرآن کریم اس وقت تمام دنیا کی کامل اصلاح کے لئے حضرت محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے جبکہ تمام دنیا کی اخلاقی و روحانی اور اعتقادی و عملی

حالت بالکل بگڑ چکی تھی اور تمام زمین ہر قسم کے گناہوں اور فسق و فجور سے بھر گئی تھی اور بدکاریوں میں کمال حاصل کر چکی تھی اور ہر ایک بدی اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچ چکی تھی اور نہ صرف قرآن کریم نے اپنے زمانہ نزول میں دنیا کی اس حالت کا ان منہ اور جوارح الفاظ میں نقشہ کھینچا ہے بلکہ اسے اس بیان کے ساتھ دنیا کی تمام تواریخ یک زبان ہو کر اتفاق کرتی اور خود قوموں کے اپنے اقوامان تاریخوں میں موجود ہیں کہ ان کریم اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک زبردست ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت دنیا میں بھیجے گئے جبکہ دنیا کا فساد و عظیم بزبان حال ایک عظیم القدر مصلح ربانی اور ایک کامل الہامی قانون کے لئے فریاد پر فریاد کر رہا تھا اور زمانہ ایک مصلح عظیم کو بچا رہا تھا۔ پھر قرآن کریم کے نزول کے وقت اس کا نازل کنندہ خدا دنیا کو بشارت دیتا ہے کہ (اعلموا ان اللہ یخفی الکائنات بعد موتہا کہ تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم اب زمین کو زندہ اور کامل کتاب قرآن کریم اور زندہ کامل نبی کے ذریعہ سے زندہ دسر سبز و شاداب کر دینگے بعد اسکے کہ وہ بالکل مردہ ہو چکی تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اور تمام تاریخدان دنیا جانتی ہے کہ کس طرح قرآن کریم اور حضرت نبی کریم کے ذریعہ سے ایک نہایت ہی قلیل عرصہ کے اندر ملک عرب کی کایا پلٹ گئی اور حیرت انگیز انقلاب پیدا ہو گیا۔

اسلام نے اپنے پہلے ہی مخاطبین کے اندر تعجب انگیز تبدیلیاں پیدا کر دیں انکو وحشی سے انسان اور انسان سے بااخلاق اور بااخلاق سے باخدا بنادیا۔ ملک بھالت کی جگہ علم کے نور سے منور ہونے لگا۔ شرک و بت پرستی کی بجائے توحید کا جھنڈا لہرانے لگا۔ بدکاری اور فسق و فجور کی جگہ نیکی اور پاکیزگی لے لی۔ اور درندہ خصلت انسان نیک و پاکیزہ اخلاق سے متصف ہو گئے۔ چنانچہ اس زمانہ میں حضرت مرزا صاحب نے وہ کی حالت جو قبل از بعثت تھی اور پھر جو آپ کی بعثت کے بعد حالت ہو گئی۔ اس کا نقشہ مندرجہ ذیل الفاظ میں کھینچا ہے :-

”آپ نے ان عربوں کو ایک ایسی قوم پایا جو ذلت میں گوبر کی مانند تھی پس آپ نے انکو خالص سکون کی طرح ایسا بنادیا کہ عرب کا خشک جنگل ایسے بارش کی طرح ہو گیا جسکے گھاٹ شیریں اور شاخیں پھلدار ہیں۔ ملک عرب قحط اور خسران کے بعد آپ کی پراثر تربیت کے ماتحت ترو تازگی کی طرف لوٹا۔

مہاجر کا علاقہ عورتوں کے ساتھ راگ رنگ میں مشغول رہتا تھا۔ لیکن آپ نے ان کو حرم خدایں فنا ہونے والے بنادیا۔ شراب کے مشکوں اور دکانوں کو دیران کر دیا اور اسکے کارخانوں کو شہر سے دور کر دیا۔ وہ لوگ کہ قدر شراب پریش مشکوں کو منہ لگا کر ایک ہی دھبہ پی جاتے تھے اور نشہ تھرا میں ہر وقت مست ہوتے تھے۔ لیکن آپ نے انہیں دین میں میخواروں کی طرح کر دیا۔ وہ کس قدر سازگاریوں

سے باتیں کرنے والے اور انکو بچانے والے تھے جو آپ کے ذریعہ رحمن خدا کے ہم کلام بن گئے۔
چوتھی خوبی۔ یہ چوتھی عظیم الشان خوبی اسلام کی یہ ہے کہ اس کی تعلیم کسی خاص قوم یا خاص زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں۔ کیونکہ اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے یعنی وہ تمام قوموں اور تمام انسانوں کا ایک جیسا ہی خدا ہے کسی خاص قوم کا خدا نہیں اور نہ وہ کسی خاص ملک کا خدا ہے۔

یہ وہ خوبی ہے کہ جس میں اسلام تمام مذاہب سے ممتاز ہو جاتا ہے یہ امتیازی خصوصیت اور خاص فضیلت صرف اسلام کو ہی حاصل ہے۔ چنانچہ قرآن کریم اپنے عالمگیر ہونے کے متعلق دعویٰ پیش کرتا کہ
 اَلِیَوْمَ اَخْلَصْتُ لَكَ دِیْنًا مِّنْ دِیْنِیْ وَ اَخْلَصْتُ لَكَ دِیْنًا مِّنْ دِیْنِیْ وَ اَخْلَصْتُ لَكَ دِیْنًا مِّنْ دِیْنِیْ وَ اَخْلَصْتُ لَكَ دِیْنًا مِّنْ دِیْنِیْ
 بھیجنا ہے اور اس ذریعہ سے دین کی نعمت آج پوری کر دی ہے۔ ہمیں تمام ضروریات دین کو بسط اور تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور ہر زمانہ کے ہر انسان کے لئے کامل و بہترین ہدایت نامہ اور مفید ترین قانون ہے کہ جس پر ہر شخص بالاسانی عمل کر سکتا اور سپر چلنے والا انسان نہ صرف تعالیٰ اخذاتی اور تمدنی ترقیات کے بلند میدان پر ہی کھڑا ہونا بلکہ اس کے لا انتہا ترقیات کا دواڑہ کھلا ہے اور اسکی تمام شاخوں کو سیراب کرتا اور تمام دنیا کی اصلاح کرتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے اس کا عمل ثبوت دیا کہ نہایت قلیل عرصہ کے اندر معجزانہ قوت اور خارق عادت سرعت کے ساتھ گرد و نواح کی اقوام میں پھیلنا شروع ہو گیا اور ایک اثر دہاکی طرح تمام مذاہب کو ننگے لگا۔

تھوڑے ہی زمانہ میں دنیا کی ممتاز فاتح اور عظم بن گئیں چنانچہ یورپ ایک ششویں قویوں کے گھوڑے ہی زمانہ میں دنیا کی ممتاز فاتح اور عظم بن گئیں چنانچہ یورپ ایک ششویں قویوں کے گھوڑے ہی زمانہ میں دنیا کی ممتاز فاتح اور عظم بن گئیں چنانچہ یورپ ایک ششویں قویوں کے گھوڑے ہی زمانہ میں دنیا کی ممتاز فاتح اور عظم بن گئیں چنانچہ یورپ ایک ششویں قویوں کے گھوڑے ہی زمانہ میں دنیا کی ممتاز فاتح اور عظم بن گئے۔

عربوں نے سکندر اعظم سے زیادہ مالک فتح کئے اور عہد یوں میں وہ فتوحات حاصل کیں جنکے حصول کے لئے زبردست سے زبردست سلطنتوں کو بھی ہزاروں سال لگتے جسکی مدد سے مسلمان بر خلافت دیگر قحطانی قوموں کے یورپ میں بحیثیت بادشاہ لئے جہاں رومی بحیثیت تاجر اور یہودی قیدی بنکر آئے۔ ان دنوں مسلمان اپنے لئے کہ ان تباہ گروں کو انسانیت کی مشعل دکھائیں صرف انہی لوگوں کے جیکہ تاریکی چاروں طرف محیط تھی قدیم دنیا کو علم و دانش کو زندہ کیا خلف طلب حکمیات اور موسیقی کے سنہری علوم کی تعلیم مشرق و مغرب دونوں کو دی۔ عرب زمانہ حال کے سائنس کے گھوڑے پر سوار تھے قدیم مسلمانوں کے احسانات سے تمام دنیا کی گردن خم تھی اسلام اور مسلمانوں کے بغیر یورپ آج بھی ازمنہ متوسطہ میں غوطے کھاتا ہوتا (اسٹیکو پیڈیا برٹانیکا)

آج اس زمانہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا باوجود مخالفت کے سیرت الکریمؐ کے ساتھ اسلام کی طرف
پلٹا کھارہی اور اپنے آپ کو اسلام کے اٹل و مبارک ماحول پر چلنے کے لئے مجبور دیکھ رہی ہے۔ مثلاً شراب
کی حرمت، تعدد ازواج، طلاق، پردہ وغیرہ بعض اسلامی مسائل مغربی دنیا میں بھی قبولیت حاصل کر رہے
ہیں اسی طرح مشد جھوٹ چھات شادی بیوگان اسلام کی مخالفت تو ہیں مگر اپنی قومی بےبودی اور ترقی کے
نئے ضروری خیال کر رہی ہیں + (باقی دارد)

Digitized by Kamilah Library

عبادت اسلام مقابلہ دیگر مذاہب

(نمبر ۲)

[مئی ۱۹۲۵ء میں ایک مضمون لولا عبدالرحیم صاحب دروہا چھپا تھا جس میں غیر مذاہب کے طریق عبادتوں
دکھانے گئے تھے۔ اب ان کے مقابل میں اسلامی طریق عبادت پیش کیا جاتا ہے۔ (ایڈیٹر)
غیر مذاہب کے عرق عبادت اور ان کے نقصان کے بیان کر دینے کے بعد میں ان کا اسلام کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہوں
اور اس میں دکھاؤں گا کہ جو خوبیاں اسلام کے طریق عبادت میں پائی جاتی ہیں وہ کسی دوسرے میں موجود
نہیں۔ اور ان کے متعلق جدید کہیں پہلے بیان کر آیا ہوں وہ دوسرے سے بحث ہو سکتی ہے۔ ایک نوکیر کامل عبودیت
کا اظہار کو جسے عرق سے ہو سکتا ہے اور دوسرے کو کہ جسے عرق پر چکر انسان کامل عبودیت ہو سکتا ہے پہلے
میں اول الذکر کو لنگا اور وہ تین طرح سے :-

- ۱۔ طریق عبادت کا مقابلہ لمحاظ اوقات۔
- ۲۔ طریق عبادت کا مقابلہ لمحاظ حرکات۔
- ۳۔ طریق عبادت کا مقابلہ لمحاظ الفاظ۔

مقابلہ لمحاظ اوقات

اس کے متعلق دو سوال ہیں۔ کتنا وقت دینا چاہیے اور کس طرح دینا چاہیے۔

اوقات کے معاملہ میں بہت ہی افراتفری سے کام لیا گیا ہے۔ EPICURIUS نے تو

کہہ دیا کہ کچھ ہی دوسرے اڑاؤ کیونکہ اگر ہم نے مرجانا ہے عبادت وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسری
طرف سنیوں نے دیکھا کہ دنیا میں خدا سے دور ہو جانا ہے۔ حتیٰ کہ ہم کمر در میں اس لئے چلا دینا

کو چھوڑ دو اور جہنگوں میں بسیر کرو تاکہ اپنے خدا سے تعلق مضبوط کر سکیں۔ دونوں نے غلطی کی۔ ایک تو خدا کی طرف سے گئی اور دوسرا دنیا کی طرف سے۔ ایک نے خدا کو نہ پہچانا اور دوسرے نے دنیا کی قدرت معلوم کر لیتے اپنے خالق و مالک کی مشابہت سمجھا اور روگردانی کر لی۔ دوسرے نے اپنے خالق و مالک کے فعل کو عبت قرار دیا اور نہ ہیبت اختیار کر لی۔ پس نہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ عبادت کیلئے کوئی وقت ہی نہ رکھا جائے اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ چھوڑ کر جہنگوں میں جا کر عبادت ہی اپنا شیوہ بنا لے۔ ضروری ہے کہ ان دونوں حدود کے بین میں کوئی ایسا راستہ تلاش کیا جائے جس سے دونوں خواہش آسن طرز پر پوری ہو سکیں۔
تو دنیا کے کام ہی رکھیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے روگردانی ہو۔

اسکے بعد اب ہم دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس وقت ہے کتنا جس کی کو تقسیم کرنی ہے۔ سو اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ دن اور رات کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں۔ لیکن اسی میں سے نیند کا وقت ایسا ہے کہ جو شمار نہ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹروں نے جو ان باہر تندرست آدمی کے لئے چھ گھنٹے کا سونا لازمی قرار دیا ہے۔ کم عمر اور بوڑھوں کے لئے آٹھ۔ دس یا بارہ گھنٹہ وقت رکھا ہے۔ اگر اوسط نکال لیجائے تو قریباً دو گھنٹہ کا وقت ہمیں چوبیس گھنٹہ میں سے نکال دینا چاہیے۔ گویا اظہار ہمارے پاس صرف پندرہ گھنٹہ رہ گئے۔ دوسری تنہی ہی ضروری چیز منظر ہے۔ جیسے نیند انسان کیلئے ہر حال میں ضروری ہے۔ یہی اہم لکھنا پینا وغیرہ روزی کا سامان نہایت ضروری ہے اس لئے جو وقت اس کام میں لگے وہ بھی نکال دینا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فزوں کا وقت عام طور پر چھ گھنٹہ ہوتا ہے۔ ہر روز وہی کر کے دواؤں کا قریباً بارہ۔ اگر ہر ایک بھی اوسط نکالی جائے تو دو گھنٹہ ہی بچے ہیں۔ تو گویا یہ وقت نکال کر ہمارے پاس صرف چھ گھنٹہ باقی بچتے ہیں۔ اب اس وقت میں سے ہم نے ایک ایسی مقدار عبادت کیلئے نکالنی ہے کہ جو مناسب ہو۔ انسان پر وہ قسم کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ و دوسرے حقوق العباد۔ گویا ان چھ گھنٹوں کو انسان نے ان دونوں قسم کے فرائض کے ادا کرنے میں صرف کرنا ہے۔ عبادت حقوق اللہ سے مشاغل ہے اور یہ ظاہر ہے کہ حقوق اللہ کو حقوق العباد پر ایک فوقیت حاصل ہے۔ جو حقوق اللہ ان کو اللہ سے ہے اور ہونا چاہیے وہ دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ گویا جو وقت حقوق اللہ کو دیا جائے وہ حقوق اللہ کے وقت سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تاکہ دین دنیا پر مقدم رہے اور انسان کو تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ زیادہ ہو۔

اب ہم بحیثیت مجموعی دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب کتنا کتنا وقت عبادت کے لئے مقرر کیا ہے۔ کافرین و مشرکین نے تو تمام انسانوں کے لئے عبادت فرض ہی نہیں رکھی۔ یہ صرف بادشاہ کا ہی حق تھا کہ خدا کی عبادت کرے اور وہی اپنی رعایا کی طرف سے اس حق کو پورا کرے۔ اور وہ بھی سال میں ایک دفعہ۔

Digitized by Khilafat Library

اس کے بعد ہم برہمن دھرم کو لیتے ہیں۔ انہوں نے روزانہ ایک دفعہ عبادت کرنے کا حکم دیا ہے انکی عبادت کو زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ وقت لگتا ہے۔ اسکے بعد آریہ اور عیسائی ہیں جنہوں نے دو وقت مقرر کیے ہیں صبح اور شام اگر ایک ایک گھنٹہ خرچ ہو تو ان کے روزانہ دو گھنٹے ہو کر یا زیادہ سے زیادہ تین گھنٹہ روزانہ ہو جائینگے۔ اس سے زیادہ نہیں صرف ہوتے۔ اسی طرح یہودیوں نے تین وقت مقرر کیے ہیں صبح، دوپہر اور شام۔ اسکے لئے بھی اگر ایک ایک گھنٹہ لگے تو تین گھنٹہ وقت ہوا۔ گویا زیادہ سے زیادہ انہوں نے اپنے فارغ وقت میں سے نصف حقوق اللہ یعنی عبادت کو دیا اور نصف باقی حقوق کو۔

لیکن اسلام نے پانچ وقت مقرر کیے ہیں جنہیں پانچ گھنٹہ صرف ہوتے ہیں یا کم سے کم چار تو ضرور لگ جاتے ہیں۔ نیز نہ رفع حاجت اور دھوکہ کی تیاری میں بھی کچھ وقت گزر جاتا ہے۔ بہر حال تین گھنٹوں سے زائد وقت ضرور ہی ایک مسلم کو اللہ تعالیٰ کے لئے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ وہ طریق ہے جس سے انسان اپنے تمام حقوق کو ملے اور پوری طرح ادا کر سکتا ہے۔ دوسرے مذاہب جو وقت بکھا ہے وہ کم ہے۔

—————

اب میں دوسرے سوال کو لیتا ہوں کہ وقت دینا کس طرح چاہیے۔ اسکے متعلق بھی دو سوال ہیں۔ اول تقسیم کے متعلق۔ اور دوم تیس کے متعلق۔ یعنی جو وقت دینا ہے وہ ایک ہی وقت کر کے اکٹھا عبادت میں گزار دیا جائے یا کمرے کمرے کر کے اور وہ یہ ہے کہ وقت مقرر کر دینا بہتر ہے یا مقرر نہ کرنا بہتر ہے۔

میرے نزدیک تقسیم اوقات بہت ضروری ہے کیونکہ اول تو یہ تاق ٹم بکنا ایک لمبے عرصہ کیلئے نہایت مشکل قرار ممکن ہے۔ دوم اسکے لئے کوئی دگر غیر مفید ہے اسے اتنا اثر نہیں جو چیز بار بار اس کے سامنے آتی ہے وہ زیادہ عرصہ تک یاد رہتی ہے اور اس کا اثر ہم پر زیادہ ہوتا ہے بہ نسبت اس چیز کے جو ہم ایک ہی دفعہ ہمارے سامنے آئے۔ تیسرے یہ کہ قلبی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، اس لئے ان کے مطابق کرنے

کے لئے تقسیم اوقات کا کرنا ضروری ہے۔ گویا ایک تو اس سے عبادت سہل ہو جاتی ہے دوسرے کو شریک زیادہ ہو جاتی ہے اور تیسرے مفید زیادہ ہو جاتی ہے۔ چوتھے عبودیت کا اظہار بار بار دربار میں حاضر ہونے سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ذکر اپنے آقا کے پاس صرف ایک دفعہ ہی نہیں جاتا بلکہ بار بار اس کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اس کی اطاعت بھی لاتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو انسان بوجہ اپنی کمزوری کے دنیا کی طرف ٹھک جائے۔

Digitized by Khilafat Library

مبارک باد کا حکم ہوتا نہیں ہے

پس برہم دھرم والوں نے تو دیے بھی وقت تھوڑا رکھا اور پھر تقسیم بھی نہ کیا جس سے وہ ان تمام فوائد سے محروم رہ گئے۔ باقیوں نے تقسیم کی لیکن اسلام کا مقابلہ نہ کر سکے، کیونکہ وہ گھنٹہ کے عرصہ میں دو یا تین دفعہ خدا کے حضور حاضر ہونا نہیں چاہتے تھے۔ اور پھر ان تمام قلبی کیفیات سے جو انسان بہ درادہ ہوتی ہیں پوری طرح فائدہ بھی نہیں اٹھایا جاسکتا۔ اسلام نے اسکو ایسی طرز پر تقسیم کیا ہے اور پھر عبودیت کا کامل اظہار کر دیا ہے۔ اور ایسا رنگ دیا ہے کہ انسان کا سارا وقت ہی گویا عبادت میں گنہ جاتا ہے۔ اور دنیا کے دھندے بھی سارے کے سارے کا حقہ پورے ہو جاتے ہیں۔ انسان دنیا میں رہ کر دنیا سے علیحدہ رہتا ہے اور خدا سے دور ہو کر اس کے قریب ہو جاتا ہے اور یہ وہ طریق ہے کہ کسی اور مذہب میں ہرگز نہیں پایا جاتا۔

دوسرا سوال تعین اوقات کا ہے۔ کیوں نہ ہر آدمی پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ ازاد رہ کر عیب چاہے نماز کو ادا کر دیوے۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ وقت معین پر ہی نماز وغیرہ عبادات ادا کی جائیں۔ سوائے متعلق رب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انسان کی مرضی پر ہی چھوڑا جائے تو یہ اس پر وجہ ہو جاتا۔ انسان کہتا کہ اب نہیں ہو سکا دوسرے وقت میں پڑھ لینے اور ہوتے ہوئے پھر اتنا قرضہ ہو جاتا کہ اسکا ادا کرنا مشکل ہو جاتا۔ اور پھر انسان اس سے بچنے کی کوشش کرنے لگ جاتا پھر عبادت کو اہمیت نہ ہوتی۔ جب وقت مقرر ہو تو انسان کو فکر رہتی ہے اور اسکی اہمیت کو ابھی طرح محسوس کرتا ہے۔ تیسرے یہ کہ توجہ ہوتی ہے اور خیال رہتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے اگر مقرر نہ ہوتا تو انسان اکثر بھول جاتا کرتا۔ مثلاً اگر ایک مجمع کو یونہی کہ دیا جائے کہ پانی لاؤ تو ہر شخص یہ سمجھ لے گا کہ کوئی نہ کوئی تو لے ہی آئیگا میں کاہیکو جاؤں اور اس طرح کوئی بھی نہ جائیگا لیکن اگر کہا جائے کہ عبد الحمید پانی لائے تو فوراً جا کر لے آئیگا۔ سو مقرر اور معین کرنے سے توجہ ہو جاتی ہے۔

ظہر ظہر کا وقت ایسا ہے کہ انسان اپنے دنیاوی کاروبار میں مشغول ہوتا ہے اور بوجہ کثرت کار کے اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خالق و پروردگار کو بھول جائے اس لئے یہ وقت عبادت کے لئے مقرر کر دیا گیا تاکہ انسان باوجود دنیا میں پھنس ہوا ہونے کے پھر بھی اپنی توجہ کو خدا کیلئے پاک کر سکے اور اسی کی رضا جوئی اس کا اصل مقصود ہو۔ اور جو رنگ اس کے دل پر لگ جاوے وہ روزگار روز ہی دور ہوتا جاوے۔ یہ تو ان کی اندرونی حالت ایسی ہے کہ اس جگہ عبادت کا وقت رکھا جانا ضروری تھا۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ ظہر کے وقت انسان کے جسم پر بیرونی تغیرات کی وجہ سے کچھ تاثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ اکثر لوگ ظہر کے وقت سو جاتے ہیں، مفرح اظہوب شرج قالو بخ میں لکھا ہے کہ اس وقت کا سونا جسکو حیلہ کہتے ہیں نسیان پیدا کرتا ہے۔

پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پر اس کے گرد و نواح کا ایک اثر ہوتا ہے اور بیرونی یعنی جہانی تغیرات اس کے دل پر بھی اس قسم کا اثر ڈالتے ہیں۔ گویا وہ انسان کے دل میں ایک خاص قسم کی تاریک پیدا کرتے ہیں جس سے اسلام نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ظہر کے وقت سے زوال آفتاب شروع ہوتا ہے گویا اس وقت دنیا کی اس روشنی اور گرمی میں کمی ہو جاتی شروع ہوتی ہے جو دنیا کی خوشحالی اور تسلی کا باعث ہے۔ یہ گویا ایسی ہی صورت ہے کہ ہم مطلع کئے جاتے ہیں کہ ہم پر ایک بلا آنے والی ہے جیسے کسی کے نام عدالت سے ایک حارث جاری ہو۔ اس سے ہماری خوشحالی میں ایک خلل واقع ہوتا ہے اور یہ حالت زوال سے مشابہ ہے اس سے نماز ظہر اس وقت مقرر کی گئی ہے تاکہ انسان اس منبع و مخزن روشنی و خوشحالی کی طرف توجہ کرے کہ جس میں کبھی بھی زوال نہیں شروع ہوتا۔ اور جو ہمیں حقیقی اصابہ دی خوشحالی تک پہنچا سکتی ہے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اس لئے میں پسند کرتا ہوں کہ میرا کوئی عمل آسمان کی طرف صعود کرے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ دنیا کے بند دنیا کے دھندلوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور ظلمت کے بندے نایبگی کی آمد کی خوشی میں غافل ہوتے ہیں اس وقت جو خدا کے بندے ہوتے ہیں وہ خدا کی طرف توجہ کرتے ہیں اور خدا ان کی طرف توجہ کرتا ہے اور روشنی پسند طالع زوال آفتاب سے گھر لکر آسمان کی طرف صعود کرنا شروع کرتی ہیں تاکہ وہ حقیقی خوشحالی پا سکیں۔

عصر یہ وہ وقت ہے کہ انسان دنیاوی کاروبار سے فراغت حاصل کرتا ہے۔ کچھ فرشتے بھی آتی ہیں اس لئے اللہ کا بندہ اس کے حضور جھٹ حاضر ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس وقت عموماً لوگ تفریح طبع کی طرف مائل ہوتے ہیں اور نایبگی چوکر نزدیک ہوتی ہے اس لئے ظلمت کے بندے اپنی تیاریوں میں مصروف

ہوتے ہیں اور بن سونو کنکنا شروع کرتے ہیں اس لئے اسوقت بھی ضرور ہی قرار دیا گیا کہ وہ خدا کے حضور حاضر ہو تاکہ بریوں کے موقوف سے انسان آسانی سے بچ سکے اور اسوقت کو مفید کام میں لگائے۔ بعض لوگ اسوقت سو جاتے ہیں۔ اس نیند کو قیلولہ کہتے ہیں اسکی نسبت حکیم محمد ارزانی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ نیند بہت سی بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ عصر کے وقت ایک دوسرا تغیر ہے جو انسان پر آتا ہے۔ کیونکہ وہ بلا کے نخل سے بہت نزدیک ہو جاتا ہے اور اسکی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بذریعہ وارنٹ گرفتار ہو کر حاکم کے سامنے پیش ہوتا ہے اس لئے اسکو پیشی کی نماز بھی کہتے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ انسان کا خوف سے خون خشک ہوتا ہے اور تسلی کا فور اس سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے یہ اسوقت سے مشابہ ہے کہ آفتاب کی روشنی کم ہو جاتی ہے اور نظر اس پر جم سکتی ہے اور صریح نظر آتا ہے کہ اب غروب نزدیک ہے۔

Digitized by Khilafat Library

مغیر یہ تیسرا تغیر ہے جو انسان پر آتا ہے جبکہ بلا سے رہائی پانکی امید بکلی قطع ہو جاتی ہے گو اسوقت انسان کے نام فرد قرار داد جرم لکھی جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو قیدی خیال کرتا ہے اور اسکی اوسان خطا ہو جاتے ہیں یہ حالت اسوقت سے مشابہ ہے جبکہ آفتاب غروب ہو جاتا ہے اور تمام امیدیں ملک کی خوشی کی ختم ہو جاتی ہیں۔

دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان تغیر طبع میں مشغول بھی ہو جاوے تو فوراً اپنے آقا کے دبار میں واپس حاضر ہو جاوے۔ گویا جب انسان عصر اور مغرب کی نماز کو ادا کر لے گا تو درمیانی وقت خود بخود محفوظ ہو جائیگا۔ ورنہ صرف ایک طرف کی احتیاط آنی مفید نہیں ہو سکتی۔

عشا چوتھا تغیر بلا کا وارد ہو جانا ہے جبکہ اس کی سخت تاریکی انسان کو احاطہ کر لیتی ہے گویا اسوقت حکم سزا کا نسا یا جاتا ہے اور سپاہی کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ قید خانہ میں لیجاوے۔

عموماً بدیاں اسی وقت کی جاتی ہیں مگر اسوقت کو انسان عبادت میں لگا دے اور سو جاوے تو اکثر بدیوں سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ نیند سے پہلے جس قسم کے خیالات کو لیکر انسان رات کے وقت سوئے گا اسی قسم کے خیالات اسکے دماغ میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اگر وہ بُرے خیالات ہونگے تو وہی بُرے ہو جائیں گے اور اگر وہ اچھے ہونگے تو وہ گہرے ہو جائیں گے اچھے گویا عشا کی تمان پڑھنے سے انسان کی نیند بھی عبادت میں شامل ہو جاتی ہے اور انسان باوجود سونے کے

عبادت میں ہی مصروف ہوتا ہے۔ نیند کا وقت جو بظاہر ضائع ہوتا تھا اطح مفید طور پر صرف ہوا
اس لئے عشا کے بعد باتیں کرنا منع ہیں۔

Digitized by Khilafat Library

فجر پھر جبکہ تہمت تک اس مصیبت کی تاریکی میں بسر کرتے ہو تو پھر آخر خدا کا رحم تم پر جوش مارتا ہے
اور تمہیں اس تاریکی سے نجات دیتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے فطرتی تغیرات کے مقابل پر
اور انکے طابق پانچ نمازیں ہم پر مقرر کی ہیں اگر ہم بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ان
نمازوں کو ترک نہ کریں۔

صبح کی نیند کو عیلولہ کہتے ہیں اسکی نسبت بھی لکھا ہے کہ مضر ہے خصوصاً جبکہ معدہ خالی ہو۔
صبح اٹھنا دینے ہمارے جسم کے لئے بھی مفید ہے۔

گویا پانچ نمازوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر مصیبت اور سرخوشی موقعہ پر خدا کی طرف متوجہ
ہو۔ جبکہ دنیا اور اسکی بیاں اور کمزوریاں انسان کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہیں تو خدا کا بندہ اسے
بچکراو پر کی طرف پرواز کرتا ہے اور اپنے مومن سے دل لگاتا ہے تاکہ یہ فانی دنیا اس کا اصل مقصد
نہ بنے اور انسان اپنی غرض پر پیدائش کو بھول نہ جائے۔ گویا بار بار اس کے حضور میں حاضر ہو کر
انسان اپنی عبودیت کا انہار کرے اور خدا کی تعریف بجالا آئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ قسم تھیں
اوقات ہے کہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں پاتی جاتی + (باقی دار)

چند کارآمد حوالے	۱۰	مطلبان قدرت روح و مادہ	۱۱	مباحثہ سرگودہ	۱۲	پیغام حق	۱۳
شیعہ سواراج	۱۱	برہمن العقائد	۱۲	فی نزول المسیح	۱۳	تحقیق المذہب افرا تو مان	۱۴
آریہ سماجی دکانہ بھی جی	۱۲	معارف القرآن	۱۳	استخلاص	۱۴	کتب شیعہ سے ائمہیت کی تصدیق	۱۵
اچھری غیر احمدی میں فرق	۱۳	مقصد مذہب	۱۴	مذہب احمدیہ	۱۵	مباحثہ بمبئی	۱۶
مسیح و عیسیٰ و ائمہ محمدیہ	۱۴	مسند احمدیہ و تصدیق	۱۵	دینی بیجاگوٹی	۱۶	فائل تشیعہ لا ذمان	۱۷
اسلام کی اندرونی تصویر	۱۵	اہل ہند کی سریت جیو	۱۶	شیعہ کے بیس	۱۷	چھ بکری بخششی	۱۸
کفارہ	۱۶	کلمات احمدیہ	۱۷	نزلوں کے جواب	۱۸	سبیل کا جواب	۱۹

شذرات

Digitized by eKhilafat Library

(ترجمہ انگریزی ریویو لندن)

دنیا کیلئے اسوۂ کامل کون ہے
یسوع مسیح یا نبی اکرم

ایسٹ اینڈ ویسٹ کے تازہ پرچہ میں ریورنڈ ڈبلیو۔
ڈبلیو۔ کیش نے ایک نہایت ہی دلچسپ مضمون دیا ہے جس سے

ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے متعلق اب بھی بہت کچھ بل جکا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے ”ہمارے مسلمان
بھائی۔ عیسائیت کے متعلق اپنی روش بالکل کھلی کھلی اور صاف رکھتے ہیں۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا
مذہب علدرآمد میں انہواری طاقت ہے۔ اور یہ بڑی وعظ محض ایک خیال ہے اور ضروریات انسانی کے
لئے غیر ممکن العمل ہے۔ انہوں نے مسیح کے متعلق صلیب اور رفیع کے مسئلہ کو ”حالت غشی“ کی تھیوری سے
حل کر دیا ہے۔ ساتویں صدی کے مختلف مقام نبی کی حیثیت سے انہوں نے محمد کے درجہ کو یہاں تک
بڑھایا ہے کہ وہی تمام بنی نوع انسان کی آخری امید ہے۔ اور آخری منتہی ہے۔ انکا یقین ہے کہ
دنیا کی آئندہ بہبودی صرف اسلام کے اندر ہی مدغم ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ محمد نامہ لوکار نو کی
روح اسلام کی روح ہے۔ اور یہ محمد نامہ دنیا کو بذریعہ اسلام فتح کرنے کا ایک قدم اٹھایا گیا ہے۔
ان خیالات کو لیکر اور ہم کو یقین ہے کہ سچے دل سے ان عقائد کے حامل ہو کر وہ اپنا فرض ادا
اس امر کو سمجھتے ہیں کہ اپنا پیغام تمام دنیا کو سنائیں۔ اور اپنا مذہب تمام عالم میں پھیلائیں۔ ہم کو
ایک منٹ کے لئے بھی ان کے اس حق پر اعتراض نہیں کہ وہ اسلام کو ہر فرد بشر تک پہنچائیں۔ مگر
انہیں ہم سے شاکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان کے ساتھ متفق نہ ہو سکیں۔ اس بات کو نہایت
دشوک کے ساتھ پیش کریں کہ عیسائیت دنیا میں تاریخی اور قدیمی پوزیشن رکھتی ہے جو کہ مسیح کے
عالمگیر ہونے پر مبنی ہے۔ اور جو کہ انسان کے لئے ایک اور صرف ایک ہی منتہی ہے۔ لیکن اس قسم
کے اختلافات تو ہر مذہب کے عقائد میں پائے جاتے ہیں۔ اور جہاں تک ہم عیسائیوں کے بس میں ہے۔
اور ہم سے تعلق ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پوزیشن بھی قائم رکھیں۔ اور اپنے مذہب کو اپنے مسلم
بھائیوں کے ساتھ دوستی اور اخوة کے تعلقات کی روح کے ساتھ سلکھاتے جائیں۔ ہم صرف اس
بات کو خوشنم ہیں کہ حق اور صداقت دنیا میں پھیل جائے خواہ وہ کہیں سے آئے۔“

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قدم صحیح راہ کی طرف اٹھایا گیا ہے۔ اور ہم کو یقین ہے کہ صداقت
غالب آئے گی۔ ایک وقت تھا کہ عیسائی مصلحت یا مضمون نگار اپنا فرض سمجھتا تھا کہ باقی اسلام کی

ذات میں سوائے "شرارت اور فریب" کے اور اسے کچھ نہ نظر آئے۔ لیکن اب ہم کو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا ہے۔ کہ وہ "ساتویں صدی کا مختصر المقام" نہ تھی تھا۔ اور ساتھ ہی مسلمانوں کے ساتھ "دوستی اور اخوت کی روح" کی تلقین کی جاتی نظر آتی ہے۔

چاہیے کہ ہمارے عیسائی دوست اسلام کے متعلق تھوڑا سا ادراک کو وسیع کریں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پرانے تعصبوں اور بغضوں کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ اور پھر اسلام کو گلے دل اور آزادی کے ساتھ مطالعہ کریں۔ تب انہیں نظر آجائے گا کہ کیا مریم کا بیٹا مسیح جس کا کوئی باپ نہ تھا۔ نبیوی اور نہ بچہ تھا۔ اس دنیا کے ایک عام آدمی کے لئے کامل نمونہ ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی اگر وہ واقعی اس نتیجہ پر پہنچ جائیں کہ وہ انسان کے لئے آخری منتہی قرار دیا جاسکتا ہے۔ تو بیشک انہیں چاہیے کہ وہ اس پر نہایت ہی وثوق اور پورے زور کے ساتھ ایمان رکھتے ہوئے اپنی بات دنیا کے سامنے پیش کریں۔

Digitized by KhudaFai Library

خیالات اور آراء میں اختلافات کا ہونا ہم قبول کرتے ہیں۔ اور ہم نے کبھی اسکی شکایت نہیں کی۔ مگر ہم جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر اسلام کی صورت کو بگاڑ کر غلط کر دیا جائے۔

۲۔ بائبل کا دعویٰ ہے کہ مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ جسکے دوسرے لفظوں میں یہ معنی ہیں کہ خدا صرف مسیح کا ہی باپ ہے۔ پس بائبل کی رو سے وہ (خدا) گویا تمام بنی نوع انسان کا باپ نہ ہوا جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ حلقہ عیسائیت میں انسانوں کا آپس میں بھائی بھائی ہونا غیر ممکن ہے۔

بہشت اور دوزخ

(از ڈی۔ کے۔ لائی، ایڈیٹر دمی میسج، سیلون)

تازہ تحقیقاتوں اور نئے انکشافات نے جو دنیا کے اندر سائنس نے عیاں کئے ہیں۔ آسمان کے اور پر بہشت اور دوزخ کے دھند کے صدیوں کے عقیدہ پر سبکی کر کر ایک قلم اسکو ایک آئینی گئی بات بنا دیا ہے۔ ان انکشافات نے انجماکار اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ اس دنیا کے علاوہ کوئی اور مادی دنیا بھی ہے جس میں صرف روح ہی نہیں سکتی ہے۔

کر سچن چچ کے "ڈین ایچ" اور "بشپ آف فیلڈ" جیسے بڑے بڑے پادریوں نے یہ کہہ دیا

کو آسمان کے اوپر بہشت اور دوزخ کے دہو کا ماننا محض طفلانہ خیال ہے۔ اور اب وہ اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ بہشت اور دوزخ کو کئی دو مختلف مقام نہیں ہیں بلکہ انسانی حالتوں کے نام ہیں جو کہ انسان خود اپنے اعمال کے نتیجہ میں پیدا کرتا ہے۔

انیس سو سال تک عیسائیوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ یسوع مسیح صلیب پر مرا۔ اور تمام بنی آدم کے گناہ اپنے ساتھ لیتے ہوئے دوزخ میں جا اترے۔ جہاں تین دن رہ کر پھر آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔

یقیناً اگر بہشت اور دوزخ کو کئی (مادی وجود) نہیں۔ تو مسیح کے رفع پر بارہ حواریوں اور دیگر عیسائی شاہدوں کی گواہی ایک غلط خیال ہے۔ اور محض دہم پر مبنی ہونیکی وجہ سے قابل تردید اور پھر سینٹ پال کی شہادت بھی کہ مسیح نے خدا سے موت سے بچنے کے لئے دعا مانگی قابل قبول ہے۔ پال کا یہ بیان اب اور بھی سچا معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ یسوع نے جو کہ انسانی روح اور جسم رکھتا تھا۔ خدا سے یہ دعا کی کہ میں اس لعنتی موت سے دوزخ میں نہ ڈالا جاؤں۔ اور چونکہ یسوع خدا کا بنی تھا۔ اسکی دعا قبول ہوئی اور اسکو صلیب پر خدا کے ہاتھ نے موت سے بچایا۔ تاکہ اسکی روح بہشت میں داخل ہو۔ یا مرقہ واقع ہے جسکو موجودہ سائنس نے بھی ثابت کیا ہے۔ کہ روح کسی مادی یا روحانی جسم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مادی جسم کے متعلق ہمیں علم ہے کہ یہ بکتر جاتا ہے۔ اور ضائع ہو جاتا ہے پس وہ عانی جسم ہوتا ہے۔ جو روح کو موت کے وقت۔ روحانی دنیا تک پہنچاتا ہے۔ جہاں وہ اسکے لئے دوزخ یا بہشت بنجاتی ہے۔ یہ جسم غیر مرئی ہوتا ہے۔ اس حالت کے بعد روح اپنی ترقی کے سفر میں ایک تیسرا جسم حاصل کرتی ہے۔ جو کہ بے نظیر طور پر لطیف اور پاک ہوتا ہے۔

اگر علم بھی کے ان واقعات کو مان لیا جائے۔ تو یہ کتنا غیر معقول و بے دلیل ہو گا۔ کہ یسوع قبر میں ہی اٹھا دوزخ میں تمام انسانوں کے گناہ لیکر داخل ہوا۔ اور تین دن تک ہاں پڑا رہا۔ ان واقعات کو زخویر لانے کے بعد ہم ایک اور صرف ایک ہی نتیجہ پہنچ سکتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ یسوع صلیب پر موت سے بچا یا گیا۔ نراں بعد اس نے طبعی موت پائی۔ اور اسکی روح روحانی جسم کے ساتھ موت کے درے سے ہو کر روحانی دنیا میں داخل ہو گئی۔

Digitized by Khuda Library

صفحہ دنیا پر جو اسلام کے ایک مذہب بھی ایسا نہیں۔ جو یہ تعلیم دیتا ہو۔ کہ بہشت اور دوزخ ان کی دو حالتوں کا نام ہے۔ جو خود انکے اس دنیا کے اعمال کے نتیجہ میں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اس مضمون کو واضح کرنے کے لئے ائمہ نبی قادیانی قرآن کریم کی سند کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ بہشت اور دوزخ باہر سے نہیں آتے بلکہ اندر سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ روح اس جسمانی موت کے بعد اس

دنیا سے روحانی دنیا کو جسے "برزخ" کہتے ہیں۔ سفید یا سیاہ جسم لیکر نہ صارتی ہے۔ جبکہ سفید جسم بہشت کی درسیاہ دوزخ کی علامت ہوتی ہے۔ یہاں سے روح اور ہی اور پرتا روز قیامت پرواز کرتی ہے۔ اور ترقی کرتی ہے۔ یہاں تک کہ اس میں وہ اپنے تیسرے جسم میں ظاہر ہوگی۔ یہ ہے اسلامی تعلیم جو کہ بہشت اور دوزخ کے مسئلہ کو حقیقی طور پر علم طبیعات کی روشنی میں کرتی ہے۔

Digitized by Khilafat Library

احمد نبی یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ انسان کا ایمان اور اسکے پاکیزہ اعمال اس کے لئے بہشت پیدا کرتے ہیں اور اس کی خدائی اور بد اعمالیاں اسکے لئے دوزخ۔

مبارک ہیں وہ جو احمد نبی کی لائی ہوئی تعلیم کو قبول کرتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں +

معراج نبوی میں شانِ عروجِ مرتضوی

گو میں کہ نہیں سکتا کہ برا بھلا ہے پر احمد مرسل کبریا بنے علیؑ، معراج کی رات کو حقیقت کھل چلا پردہ کے باہر تھے نبی اور تھے علیؑ شیعہوں کا یہ مسلک اور پسندیدہ عقیدہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صمصم اور جناب علیؑ علیہ السلام کا ساتھ حبیبیہ والا اذنِ موعود اذی ابدی ہے۔ ہر دو چیدہ ہرگز پرہیز و دروغا رہیں اور ایک دوسرے کے رفیق و عکس اور دو ٹکڑے مکمل شریک و مددگار جس دن آنحضرت صلیم نے اپنا اعلانِ نبوت فرمایا ولایتِ مرتضوی کا اعلان بھی بربانگ دہل فرمایا تھا۔ فصولِ اذان میں بھی محمدؐ کے ساتھ علیؑ کی شہادت موجود اور اس طرح کلمہ طیبہ میں بھی اُن کا نام نامی شامل کرنا لازم و ضروری ہے۔ دونوں کی پیدائش بھی ایک ہی نور سے ہے۔ اور ہر دو بزرگواروں کے نام نامی بھی باری تعالیٰ کے سامنے حسنی سے شتق ہیں۔ قربِ انبی میں بھی دونوں تقریباً مساوی ہیں۔ بلکہ بعض شیعہ فرقے تو انکو محمدؐ و صلعم سے بھی افضل و برتر مانتے ہیں۔ جیسے کہ ایک فرقہ علیا دیہ کی نسبت مروی ہے کہ وہ اپنے زعم میں محمدؐ و صلعم کو علیؑ کا بندہ مانتے ہیں اور علیؑ کو رب قرار دیتے ہیں۔ و زعموا ان محمدؐا صلعم اللہ علیہ والہم عبد علیؑ و علیؑا صلعم اللہ علیہ السلام

ہوربگ۔ توضیح المقال باب الثالث فصل الثانی مطبوعہ ایران ص ۵۷

اسی طرح ایک اور شیعہ فرقہ غزالیہ کا اعتقاد ہے کہ خدا نے جبرئیلؑ کو بھیجی تو تھا علیؑ بن ابی طالب کی طرف لیکن اس نے غلطی کی کہ محمدؐ کے پاس چلا گیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ محمدؐ و علیؑ آپس میں بہت شہرت تھے۔ کوسے کی طرح خوابیہ ادعالی کو سید خدا جبرئیلؑ را بمعنی بن ابیطالب فرستاد و ادعلا کردہ یہ محمدؐ رفت از آنکہ محمدؐ علیؑ مانند بود مثل غراب تذکرہ الاولیاء مطبوعہ ایران ص ۹۱

غرض شاید ہی کوئی ایسا خاص موقعہ محل قابل ذکر ہوگا جس میں جناب علیؑ علیہ السلام کی شرکتِ شمولِ رسولِ صلعم

کے ساتھ شیعوں میں نمایاں طور پر پہلو بہ پہلو اور دوش بہ دوش مذکور ہو۔ اور اس غلو میں نہ صرف شیعہ غالی ہی مبتلا ہیں شیعوں میں نمایاں طور پر پہلو بہ پہلو اور شیعہ بھی ماشاء اللہ غالیوں سے پیچھے نہیں ہے۔

مثال کے طور پر واقعہ معراج نبوی کو ہی لے لو۔ معراج اور اسکی منتقلہ روایات پر جو کتب شیعہ میں مردی ہیں اگر کوئی محقق غور کرے تو انشاء اللہ اس نتیجے پر پہنچے گا۔ کہ اس خاص الخاص واقفہ قرب الہی میں بھی جسکی شان میں آیہ قاب قوسین اور ادنیٰ شہد ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ممتاز نہیں بلکہ ہر مقام خاص اور خلوت کدہ با اختصاص میں جناب علی علیہ السلام بھی کسی نہ کسی رنگ میں ضرور ان کے شریک حال و نیاز ہیں۔ ذیل میں چند ایک روایات اس موضوع خاص پر مدیہ ناظرین کی جاتی ہیں جس سے واضح ہو جائیگا کہ سیدہ الامراء میں معراج نبوی کا تو ایک بہانہ تھا۔ دراصل باری تعالیٰ کو جناب علی علیہ السلام کی شان و قدر و منزلت دکھانا تھا۔

۱۔ ماضی صاحبکم دھاغوی۔ در روایات بسیار وارد شدہ است کہ یعنی محمد ماکراہ نہ شدہ است در باب خلافت علی و دروغ نہ گویا آنحضرت فضل اوست گوید الخ حیات القلوب جلد ۲ باب ۲ ص ۲۶۲
ترجمہ۔ اور بہت سی روایتوں میں آیا ہے کہ ہمارے محمد جناب علی کی خلافت کے بارہ میں گمراہ نہیں ہوئے اور جو کچھ انکی فضیلت میں فرماتے ہیں۔ وہ جھوٹ نہیں ہے۔

۲۔ فاوخی الی العبد ما وحی۔ و در احادیث معتبرہ بسیار وارد شدہ است کہ یعنی در امامت امیر المؤمنین و رخت و شان او و وحی گرد آنحضرت وحی کرد۔ ایضاً ص ۲۶۲
ترجمہ۔ پس وحی کی خدا نے اپنے بندہ کی طرف جو وحی کی اور بہت سی معتبر حدیثوں میں آیا ہے کہ یہ وحی جناب علی کی امامت اور ان کی شان و کمال کے بارہ میں ہوئی تھی۔

۳۔ آنحضرت صلعم کو ایک سو بیس دفعہ معراج ہوئی ہے اور ہر دفعہ حضرت رسول صلعم کو جناب علی اور دو سر ائمہ کرام کی ولایت و امامت کے بارہ میں تمام فرائض سے بڑھ چڑھ کر تاکید و تاکید ہوئی۔ اگرچہ دوسری جگہ مردی ہے کہ معراج دو دفعہ ہوئی۔ ابن بابویہ و صفار و دیگر ائمہ معتبر از حضرت صادق علیہ السلام روایت کردہ اند کہ حق تعالیٰ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ را صد و بیست مرتبہ آسمان بردارد و ہر مرتبہ آنحضرت را در باب ولایت و امامت امیر المؤمنین و سایر ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین زیادہ برائے فرائض تاکید و مبالغہ نمود۔ ایضاً ص ۲۶۲

در حدیث معتبرہ روایت کردہ است کہ از ان حضرت سوال کردند کہ حضرت رسول چند مرتبہ معراج رفت حضرت فرمود کہ دو مرتبہ ایک دفعہ
۴۔ خود آنحضرت صلعم سے ایک روایت واقعہ معراج کے متعلق مردی ہے جس میں آپ جناب علیؑ کے زیر پر کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
یا فاطمہ انما استوی الی السما و جدت حکمتی علی حضرت عیسیٰ بیت المقدس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدتہ

بوزیرہ ونصرتہ بوزیرہ فقلت لجبرئیل ومن وزیری فقال علی بن ابیطالب - فلما انتهیت الی سدرۃ المنقی وجدت مكتوبا علیها انا الله لا اله الا انا وحدي محمد صغوقی من خلقی ایدتہ بوزیرہ ونصرتہ بوزیرہ فقلت لجبرئیل ومن وزیری قال علی بن ابیطالب - بحار الانوار مجلد عاشتر تاریخ سیدۃ النساء العالمین مطبوعہ ایران چون اند سدرۃ المنتہی گذشتہ و بر عرش پر در گارهایاں رسیدم در قائمہ غرض نوشتہ بود لا اله الا الله وانا الله وحدي و محمد صغوقی من خلقی ایدتہ بوزیرہ ونصرتہ بوزیرہ جلد ۲ باب ۲۴۴ شصت یعنی فی ما حجب میں آسمان جاتا تھا بیت المقدس کی چٹان پر میں نے دیکھا کہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اور اسکے آخر میں مرقوم ہے کہ میں نے اس کی تائید کی اسکے وزیر کے ساتھ اور نصرت فرمائی اسکے وزیر کے ساتھ - تو میں نے جبرئیل سے پوچھا میرا وزیر کون ہے تو اس نے کہا علی بیٹے ابوطالب کے پھر جب سدرۃ المنتہی کے پاس پہنچے تو وہاں ایک لکھی لکھائی تحریر پائی جس پر یہ مرقوم تھا کہ میرا خدا ہو کر کوئی خدا نہیں ہے مجھ کا خدا ہے سوا اور محمد صلعم میری مخلوق سے برگزیدہ ہے میں نے اسکی تائید اور نصرت کی سکو وزیر کے ذریعے سے - اس پر میں نے جبرئیل سے دریافت کیا کہ میرا وزیر کون ہے اس نے کہا کہ علی بن ابی طالب - پھر سدرۃ المنتہی سے گزر کر جو عرش کے پایہ تک پہنچا تو وہاں لکھا ہوا پایا لا اله الا الله لا اله الا الله میں نے کہا لے جبرئیل میرا وزیر کون ہے؟ اس نے کہا علی بن ابیطالب۔

Digitized by Khilafat Library

۵۔ پہلے آسمان کی سیر اور اسکے کوائف میں مرقوم ہے کہ آنحضرت صلعم کی خاطر خدا نے تیسرا آسمان سے چالیس قسم کے انوار کا ایک محل روانہ فرمایا جسکو دیکھ کر ملائکہ کی آنکھیں بھی خیرہ ہو گئیں - پھر لکھا ہے کہ سب ملائکہ نے آنحضرت صلعم کے حضور میں حاضر ہو کر سلام کیا اور یوں عرض حال کیا - ”یا محمد چگونہ است حال برادر تو علی؟“ گفت بخیر است حال اور گفت چوں میتی سلام ما با و برسان حضرت فرمود کہ شما اور اسے شناسید؟ گفتند اورا چگونہ نشناسیم دحل انک حق تعالیٰ پیمان تو د پیمان اور از ما گرفته است و ما پیوستہ بر تو و برا و سلام میفرستیم ”ایضا ص ۲۷۷ یعنی لے محمد آپ کے بھائی علی کا حال کیا ہے؟ فرمایا کہ اسکا حال اچھا ہے - انہوں نے عرض کیا کہ جب انکو ملے گا تو انکی خدمت میں ہمارا سلام عرض کر دیجے گا حضرت صلعم نے دریافت فرمایا کہ تم انکو جانتے ہو؟ - انہوں نے عرض کیا کہ کسی طرح انکو نہیں پہچانتے حالانکہ خدا نے آپ کا اوصاف کا تمہید ہم سے لے لیا ہوا ہے - اور ہم ہمیشہ آپ پر اور ان پر سلام بھیجتے ہیں۔

دوسرے آسمان پر جب تشریف فرما چوتھو پیر ملائکہ آسمان دوم نے حاضر خدمت ہو کر سلام کیا - اور معاً بعد عرض کیا کہ اپنے بھائی کو ہمارا سلام پہنچا دیجئے گا - آنحضرت صلعم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دریافت کیا کہ تم ان کو جانتے پہچانتے ہو؟ تو ملائکہ نے عرض کیا -

”چگونہ اوراد نشناسیم و حال انک حق تعالیٰ بیان ولایت و اعانت و محبت و نور اوراد شیعیان اوراد تہذیب و اذکار گفت و ما در ہر روز پنج نوبت تفصیل شیعیان اوراد کنیم بردہاں ایشان نظر کے کنیم یعنی قسط لازم“ ایضا ص ۲۷۷

یعنی اُن کو پہچانتے کسی طرح نہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انکی دلالت و محبت و نور کا اور اُن کے شیعوں کا آروز قیامت ہم سے
عقد لیا ہوا ہے۔ اور ہم روزمرہ پانچ دفعہ اُنکے شیعوں کی مجال پانچ پر مال کیا کرتے ہیں اور اُنکے چہروں کو نہ کہتے ہیں یعنی اوقات

Digitized by Khilafat Library

نماز پنجگانہ میں۔

تیسرے آسمان پر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محل مبارک پہنچا۔ تو ملائکہ نے بڑے تپاک سے استقبال کیا اور کہا کہ مر حبا علیؑ کو
جو سب اوصیاء سے بہتر ہے پھر ملائکہ نے ہم کو سلام کہا۔ اور علیؑ کی احوال پرسی کی۔ ہم نے کہا کہ ہم انکو زمیں
میں اپنا خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ اور کیا تم اُن کو جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہر سال ایک دفعہ ہم بیت المعمور
کے حج کو جایا کرتے ہیں۔ اس جگہ ایک سفید رنگ کا نامہ ہے جس میں محمد و علیؑ و حسنؑ و حسینؑ اور فرزندانِ امام
حسینؑ سے جو نام ہیں اُنکے نام اپنی اور اُنکے شیعوں کے نام جو روز قیامت تک ہوں گے۔ لکھے ہوئے ہیں۔ اور
ہم ہمیشہ برکت حاصل کرنے کے لئے اُن کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں۔

”از حال علیؑ سوال کردند اور از زمین خلیفہ خود کرده ام آیا اور اسے شناسیدالی آخر؟“ ایضاً ص ۲
چوتھے آسمان کی کیفیت میں مرقوم ہے کہ وہاں پچھک جبرئیل نے کہا ”حی علی الصلوٰۃ“ ”حی علی الصلوٰۃ“ دو
دفعہ ملائکہ نے کہا کہ یہ دو آواز میں۔ جو ایک دوسرے کے ساتھ متصل و نزدیک ہیں محمدؐ کا نام لیکر نماز کا آغاز ہوتا
ہے اور علیؑ کا نام لیکر وہ مراد اور نجات کو حاصل کرتے ہیں۔ پھر جبرئیل نے کہا قد قامت الصلوٰۃ دو دفعہ۔
ملائکہ نے کہا کہ یہ شیعان علیؑ کے واسطے ہے۔ کیونکہ وہ جس طرح کہ حق ہے نماز کے ادا کرنے کا آروز قیامت ادا
کرتے رہیں گے۔ پھر ملائکہ نے حسبِ معمول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب علیؑ علیہ السلام کی بابت پوچھا کہ اسکو کہاں
چھوڑا آئے۔ اور اُن کا کیا حال ہے؟

”پس ملائکہ گفتند در کجا گذاشتی برادر خود علیؑ را در حال دارد؟“ ایضاً ص ۲

لطیفہ۔ تیسرے اور چوتھے آسمان کی مذکورہ بالا کیفیت کو دیکھ کر ایک دو ضروری سوال حل طلب پیدا ہوتے ہیں۔
مثلاً جو تیسرے آسمان کے ملائکہ جو پانچ وقت کی نمازوں میں پانچ دفعہ شیعان علیؑ کا معائنہ کیا کرتے تھے۔ اُنکل
کے تین ہی وقت میں پانچ نمازوں کو پورا کر دینے والے شیعان علیؑ کے چہروں کو دیکھ کر کیا کہتے ہوتے؟ اور چوتھے
آسمان کے کوائف میں جو قامت کے کلمات میں سے حی علی الصلوٰۃ حی علی الصلوٰۃ کے معا بعد قد قامت الصلوٰۃ
دو دفعہ کہنے کا ذکر ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ ایک مشہور و معروف کلمہ حی علی خیر العمل جو اکمل کے شیعہ بااثر بلند
کہا کرتے ہیں۔ اس کا ذکر ہی نہیں کیا جبرئیل بھول گئے یا باقر مجلسی مولف کتاب حیات القلوب؟ یا بقول
شخصے یا مجاہد بند ہے؟

۱۔ شیخ کر جلی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ فرمایا کہ شبِ معراج میں خدا نے تعالیٰ نے مجھے آواز دی کہ اگلے

انہی سے پوچھو کہ کس امر کے لئے مبعوث ہوتے ہیں۔ جب میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سب آپکی رسالت اور جناب علی بن ابی طالب کی اور دوسرے اماموں آپ کے فرزندوں کی امامت کے لئے مبعوث ہوئے ہیں۔ پھر خدا نے مجھے وحی فرمائی کہ ذراعش کے دائیں طرف کو دیکھو۔ جب دیکھا تو علی و حسن و حسین و علی بن الحسین سے لیکر ہمدی آخر الزمان تک سب کی صورتوں کو دیکھا۔ کہ ایک نور کے دریا میں کھڑے نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر خدا فرمایا کہ یہ ہیں میری طرف سے میری مخلوق پر محبت اور میرے دوست اور نزدیک اور ہمدی جو سب کے آخر ہیں میرے دشمنوں سے انتقام لیں گے۔

Digitized by Khilafat Library

”چوں نظر کردم صورت علی و حسن و حسین و ہمدی صاحب الزمان صلوات اللہ علیہم ابدیم کہ در آئینہ نور نماز سے کردند پس حق تعالیٰ گفت کہ اینها محبت ہائے من و اولیاء دوستان من اند و ہمدی یک آخر ایشان است انتقام خواہد کشید از دشمنان من“ ایضاً ص ۷۷

۷۷۔ پسند معتبر ابن عباس سے مروی ہے کہ فرمایا آنحضرت صلعم نے کہ جب میں معراج کو گیا۔ ملائکہ کے جس گروہ کے پاس پہنچا۔ انہوں نے علی بن ابیطالب کی احوال پرسی کی۔ یہاں تک کہ مجھے شک ہوا کہ آسمانوں میں تو علی کا نام میرے نام کو بھی زیادہ مشہور ہے اور جب جو تھے آسمان پر پہنچے اور ملک الموت کو دیکھا۔ اس نے کہا کہ اے محمد جو زندہ بھی خدا نے پیدا کیا ہے۔ جس اسکی روح کو قبض نہیں کرتا ہوں جب تک آپ او علی علیہ السلام موجود نہ ہوں۔ میں نے عرش کے نیچے علی بن ابیطالب کو دیکھا کہ کھڑے ہیں میں نے کہا کہ اے علی تم مجھ سے پہلے پہنچ گئے؟ جبرئیل نے کہا کہ محمد کس سے بات چیت کر رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے بھائی سے۔ جبرئیل نے کہا کہ محمد یہ علی نہیں ہیں بلکہ ملائکہ جن میں سے ایک ملک ہے جسکو خدا نے علی کی صورت پر پیدا کیا ہے اور ہم ملائکہ مقرب جب کبھی علی کے دیدار کے مشتاق ہوتے ہیں تو اس فرشتہ کو کہتے ہیں ”فرمود کہ چوں معراج رفتم بہ پیش گروہ از ملائکہ رسیدم۔ مگر از من سوال کردند از علی بن ابیطالب علیہ السلام تاکہ گمان کردم کہ نام علی در آسمانها از نام من مشہورتر است۔ الا ایضاً ص ۷۸“ و فی الجوامع عنہا حرام علی روح ان تفرق حتی تری محمد او علیاً۔ تفسیر صافی زیر آیت وان من اهل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موته

۸۔ کتاب معراج ابن بابویہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ فرمایا آنحضرت صلعم نے کہ شب معراج میں جب میں پانچویں آسمان پر پہنچا۔ جناب علی بن ابیطالب کی صورت کو اس جگہ دیکھا جبرئیل سے پوچھا۔ دوست! یہ کیا صورت ہے؟ جبرئیل نے کہا کہ فرشتوں نے خواہش کی تھی کہ علی کے جمال سے بہرہ اندوز ہوں۔ جس طرح کہ بنی آدم صبح و شام ان کے جمال کو دیکھتے ہیں اس پر خدا نے تعالیٰ نے اپنے پاک نور سے انکی صورت پیدا فرمادی اور علی کی صورت ان کے پاس ہے کہ رات دن اسکی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا امام صادق علیہ السلام نے کہ جب ابن ابی عمیر نے آنجناب کے مبارک پر ضرب لگائی تو اس ضرب کا نشان اس مقدس صورت پر بھی نمودار ہو گیا۔ ملائکہ جب کبھی اس

صورت کو دیکھتی ہیں تو وہیں بلج پر لعنت کرتے ہیں اور جب امام حسین بن علیؑ شہید ہوئے۔ تو ملائکہ زمین پر اتر آئے اور آنحضرتؐ کو آسمان پر لے گئے۔ تاکہ انکو بچا دیں آسمان میں علیؑ کی صورت بنا کر رکھیں پس جو ملائکہ کی فوج زیارت علیؑ کیلئے آسمانوں سے اتر رہی ہے اور ابرار کو واپس جاتی ہے اور امام شہید کو خون آلودہ دیکھتے ہیں تو ابنِ زیاد اور تمام قاتلانِ حسین بن علیؑ پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور یہ امر قیامت تک برابر جاری رہے گا۔ راوی (اعمش) کہتا ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ حدیث از جملہ علومِ ماسر اور مخفی کے ہے جب تک اس کے سننے کے لائق کوئی نہ ملے اسکو روایت نہ کرنا۔

Digitized by Khilafat Library

۹۔ جوں حسین بن علیؑ شہید نہ ملا کہ فردو آمدند آنحضرتؐ را با آسمان بردند تا اورا بصورتِ علیؑ در آسمان پنجم فردو شد تا امام حسین بن علیؑ سلام سے مروی ہے کہ میں نے اپنے جدِ امجد رسولِ صلعم سے سنا کہ شبِ معراج میں نے ایک فرشتہ کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک نور کی تلوار ہے۔ اور اس کے کھیل کرتا ہے جیسے کہ جناب علیؑ علیہ السلام موقعہ جنگ میں ذوالفقار کے ساتھ کھیتے تھے۔ اور ملائکہ کو جب آنجناب کی زیارت کا شوق دہشگیر ہوتا۔ اس فرشتہ کی طرف دیکھ لیتے تھے۔ میں نے عرض کی بدو درگاہ! یہ میرا چچا بھائی علی بن ابی طالب ہے؟ حق تعالیٰ نے آواز دی کہ اے محمدیہ فرشتہ ہے جسکو میں نے علیؑ کی صورت پر پیدا کیا کہ عرش کے بیچ میں میری عبادت کرتا ہے اور اس کی نیکیوں اور تقدیس و تسبیح کا ثواب قیامت تک علی بن ابی طالب کے لئے ہے۔

۱۰۔ شیخ طوسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ شبِ معراج کے ذکر میں آنحضرتؐ صلعم نے جناب علیؑ کو فرمایا کہ ملائکہ نے ہر آسمان پر میرا استقبال کیا اور بڑی خوش خبریاں سنائیں۔ یہاں تک کہ جبرئیل بہت فرشتوں کے ساتھ ملاقی ہوئے۔ اور کہا کہ اگر آپؐ کی محبت پر ہو جاتی تو خدا جہنم کو یہاں ہی نہ کرتا۔ اے علیؑ! سبحانِ خدا! راتِ موقوفوں پر تم کو میرے ساتھ حاضر فرمایا۔ جس سے میرا تم سے انس ہو گیا۔

اول۔ جس رات مجھے آسمان پر لے گئے جبرئیل نے کہا اے محمد! آپؐ کے بھائی علیؑ کہاں ہیں؟ میں نے کہا انکو میں زمین پر چھوڑ آیا۔ اس نے کہا آپؐ دعا کریں کہ خدا اسکو تمھارے واسطے لے آئے۔ جونہی میں نے دعا کی تمھاری شکل اپنے ساتھ دکھائی دی۔ وغیرہ وغیرہ۔ ”چوں دعا کردم مثالِ ترا بخود دیدم“ ص ۲۸۸

دوم۔ دوسری دفعہ جب مجھے عرش پر لے گئے۔ جبرئیل نے کہا اے محمد! آپؐ کے بھائی کہاں ہیں؟ میں نے کہا انکو زمین پر چھوڑ آیا ہوں۔ کہا دعا مانگئے۔ کہ انکو آپؐ پاس ہی پہنچا دے۔ جب میں نے دعا کی تو دیکھا کہ تمھاری کیسی شکل میرے ساتھ ہو گئی ہے سب آسمانوں کے پردے میری آنکھوں سے اٹھا دیئے گئے جس سے سب آسمانوں کے فرشتے اور ہر ایک فرشتہ کا مقام جو آسمان میں مقرر تھا میں نے دیکھ لیا۔ اور سب کو تم نے بھی مشاہدہ کر لیا۔

Digitized by Khilafat Library

تو ہمہ را تو نیز مشاہدہ نمودی " ائمہ ایضاً ص ۲۸۵

معلوم۔ جب خدا نے مجھے جنوں پر مبعوث کیا۔ جبرئیل نے کہا آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ میں نے کہا انگوٹھیں ان کے ساتھ اپنی جگہ پر چھوڑ آیا ہوں اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا۔ وہ سب تم نے سنا اور حفظ کر لیا۔

"و تیکہ حق تعالیٰ مرا جرح مبعوث گرداند جبرئیل گفت برادر تو کجاست" ایضاً ص ۲۸۵

چھ آدمہ خدا تعالیٰ نے مجھے لیدہ القدر کے ساتھ مخصوص کیا۔ اور تم کو اسمیں میرا شریک بنایا۔

پنجہ حبیبیں نے باری تعالیٰ سے ملاو اعلیٰ میں مناجات کی تمہاری شکل میرے ساتھ ہو گئی۔ پس جو بھی کرامت تمہاری لئے میں نے آگئی خدا نے تم کو عطا فرمادی سو آپ بغیر کے۔ جسکے بارہ میں اس نے فرمایا ہوا ہے کہ تمہارے پیچھے کوئی پیغمبر نہیں ہوگا

"پس برآؤ از خدا ہر کرا۔ کہ سوال کردم ہمہ را تو عطا کردیغیر از پیغمبری کہ گفت بعد از تو پیغمبرے نہی باشد" ایضاً ص ۲۸۵

نقشہ۔ جب میں نے بیت السور کا طواف کیا۔ تمہاری شکل میرے ساتھ تھی اور جب پیغمبروں نے میرے پیچھے نماز پڑھی تو میری کلاں ہفتہم۔ جب بچت (قبل از قیامت) میں کا فرد کی ہلاک کر نیکی لکھیں دنیا میں لوٹ کر آؤ لنگھنے علی! تم میرے ہمراہ ہو گے۔ خدا نے سب جہان کے آدمیوں پر مجھ کو فضیلت دی ہے اور میرے پیچھے تم کو اپنی فضیلت دی ہے۔

"در حکام جنت کہ گودہ کافروں را ہلاک گردانم تو با من خواہی بود یا علیؑ" ائمہ ایضاً ص ۲۸۵

۱۱۔ سید ابن طلوس نے مجھ کو معتبر جناب علی سے روایت کی ہے۔ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں مجھ کو

میں سوایا ہوا تھا۔ کہ اچانک جبرئیل آؤ۔ اور جھکا کر براق پر سوار کر لیا۔ جب عقبہ میں پہنچا۔ ایک مرد کو دیکھا کھڑا ہوا ہے جس کے سر کے بال ہاتھوں تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس نے سلام کہا۔ جسکے جواب میں جب ہدایت جبرئیل سلام کہا گیا۔ جب عقبہ کے بیچ میں تھا۔

تو ایک سفید بالوں والے مرد کو دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سلام کہا۔ طرح کر پہلے مرد نے کہا تھا۔ اور میں نے بھی جبرئیل عزت لینے کے بغیر ہی سلام کا جواب دیدیا۔ "پس سہ مرتبہ گفت یا محمد نگاہ از حرمت و سی خود علی بن ابیطالب کہ مقرب پروردگار است

دامین است بر حوض کوثر و صاحب شفاعت بہشت است" ایضاً ص ۲۸۹ پھر اس نے تین دفعہ کہا اے محمد اپنے دوستی علی بن ابیطالب کی حرمت کا خیال ہے کیونکہ وہ خدا کا مقرب ہے اور حوض کوثر پر امین ہے اور بہشت کیلئے شفیع ہے۔

حق تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ جب میرا پاس آئے تھے تو کہہ اپنا جانشین بنایا تھا وہ میں تھا کہ اسکو جسے تو مجھ کو سونپ جاتا ہے اپنے بھائی اور چچی زاد کو۔ امیر آواز آئی کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ جب تک اسکی امامت و ولایت پر اعتقاد نہ ہو جائے

کوئی میری توحید پر ایمان لائے یا میری پیغمبری پر ایمان لاؤ میں قبول نہیں کرتا اے محمد! تو چاہتا ہے کہ اسے ملکوت آسمان میں دیکھے۔ میں نے کہا ہاں پھر آواز آئی نے محمد! سر اونچا کر دو۔ جب دیکھا تو علی کو ملاو اعلیٰ میں ملائے مقربین کے ساتھ دیکھا۔ اور انکے دیکھنے سے خوش و خرم ہوا۔ اور میں نے کہا پروردگار! میری آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پھر آواز آئی کہ علی کے

بلدہ میں تمہارے ساتھ ایک عہد کرتا ہوں۔ پس اس عہد کو سنو میں نے کہا۔ بارالہ! وہ کون سا عہد ہے؟ فرمایا کہ علیؑ

کا نشانہ ہے۔ اور امام الابراہ اور قاتل کفر کا گھمساؤ کا پیشوا ہے۔ پس اسکوئے محمد ان بشارتوں کے ساتھ خوشخبری دو۔
پھر عرض کوثر کے ملاحظہ کے بعد چند آدمیوں کو دیکھا کہ انکو جہنم میں لئے جاتے ہیں چٹکی بابت جبرئیل نے بتلایا کہ یہ پانچ طرح کے
لوگ ہیں۔ سنی جبرری۔ بنی امیہ۔ اور دشمنانِ ائمہ اہلبیت کرام۔ ان پانچوں کو سلام سے کچھ بہرہ نصیب نہیں۔
پھر میں نے خدا کا شکریہ کیا کہ علیؑ کے بارہ میں مجھ کو ایک امر بزرگ عطا فرمایا ہے۔ پھر جبرئیل نے میری دیانت کرنے پر بتلایا کہ پہلا شخص
جو عقبہ پر طاق ہو۔ نقد۔ اپنے بھائی موسیٰ بن عمران۔ اور جو عقیقہ کے پیچ میں دو چار سو تھے وہ اپنے بھائی عیسیٰ ابن مریم تھے۔ جنہوں نے علیؑ
کے بارہ میں ایک وصیت کی تھی۔ اور جو بیت المقدس میں تھے۔ وہ اپنے باپ آدم تھے۔ جنہوں نے علیؑ ابن ابیطالب کے بارہ میں وصیت کی تھی

اور ایک خبر دی تھی کہ وہ موسیٰ بن جبرئیل بادشاہ ہیں۔

جب صبح ہوئی۔ تو رسول خدا صلعم نے علیؑ کو طلب کیا اور کہا کہ اے علیؑ تم کو بشارت دیتا ہوں کہ تیرے بھائی موسیٰ اور تیرے بھائی
اور تیرے باپ آدم سب مجھ سے تمھاری سفارش کی اور تم کو سلام دیا۔ اور اس پر جناب علیؑ رو پڑے۔ اور کہا کہ خدا کا شکر کہ تمہاری
کہ مجھ کو اپنے پیغمبروں میں بھی نامدار فرمایا۔ پھر حضرت نے فرمایا اے علیؑ تجھے اور بھی بشارت ستاؤں کہ جب میں نے اپنے پروردگار
کے عرشِ معلیٰ کی طرف دیکھا۔ اور تیری صورت کو اس جگہ جلوہ گر دیکھا۔ اور میرے خدا نے تمھاری بات میں مجھ سے بڑے عہد لئے۔ اے
علیؑ! سب ملا علیؑ والے تمھاری حق میں کھڑے ہیں۔ اور عالم بالا کے برگزیدہ لوگ اپنے پروردگار سے استعانت کرتے ہیں۔ کہ اجازت
ملے تو تمھاری طرف نظر کریں اور تم شفیع ہو گے جبکہ امتیں جہنم کے کسار پر پکھڑی ہوئی ہوں گی۔

”یا علیؑ! ساکنانِ طہاء علیؑ ہمہ ہاد عالمے کفند از برائے تو انہ ایضاً ص ۲۹

۱۲۔ بسنے معتبر ابن عباس سے روایت کی ہے کہ فرمایا آنحضرت صلعم نے کہ میں میں آسمان کے بھی گزرا ملائکہ نے علیؑ ابن ابیطالب
کی احوال پر مسمیٰ کی اور کہا کہ اے محمدؐ کہ جب دنیا میں لوٹ کر جاؤ تو علیؑ اور اسکے شیعوں کو سارا سلام کہہ دیجیگا۔ یہاں تک
کہ حرمِ خاص اور خلوتِ خانہ قدس میں پہنچا۔ تو اپنے پروردگار سے مناجات کی۔ اور جو کچھ میں نے اپنے اور علیؑ کے واسطے مانگا
سبھی مجھ کو عطا فرمایا۔ اور علیؑ کے دوستوں اور شیعوں کے واسطے شفاعت کا وعدہ دیا۔ پھر خداوند کریم نے آواز دی کہ اے
محمدؐ کس کو مخلوق میں دوست رکھتے ہو۔ میں نے کہا کہ میرے پروردگار جسکو تو دوست رکھتا ہے۔ اسکو میں بھی دوست
رکھتا ہوں۔ اس پر آواز آئی کہ علیؑ کو دوست رکھ۔ کہ میں اسکو دوست رکھتا ہوں اور جو اسکو دوست رکھے اسکو بھی دوست رکھتا
ہوں۔ میں سجدہ میں گر گیا۔ اور تقدیس اور شکر خدا بجالایا۔ پھر آواز آئی کہ اے محمدؐ علیؑ میرا ولی ہے اور میرے بعد میری مخلوق میں سے
برگزیدہ ہے۔ میں نے پسند کیا ہے کہ وہ تیرا بھائی اور وصی اور وزیر اور برگزیدہ و جانشین ہو۔ اور میرا آسمان پر تیرا مددگار
بنے۔ اے محمدؐ! میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر استا ہوں کہ جو عالم علیؑ سے دشمنی کریں میں ضرور اسکے ٹکڑے کر دوں گا۔
اور جو دشمن علیؑ سے تقابلاً کریگا میں اسکو بھگا دوں گا۔ اور ہلاک کر دوں گا۔ پس اسکو اپنا بھائی وصی اور خلیفہ
بنانا۔ پس محمدؐ! تو میرا رسول ہے سب خلق کی طرف۔ اور علیؑ میرا ولی اور امیر مومنان ہے اور اس عقیدہ پر

میں سب ملائکہ پیغمبروں اور سب مخلوق کو جبکہ عالم اربع میں پیدا کرنا زمین و آسمان کی پیشتر گواہ پاک ہے بیعت اس
 محبت کے جو مجھے نبی اور علی اور تمہارے فرزندوں اور شیعوں کے ساتھ ہے۔ اور تمہارے شیعوں کو میں نے تمہارا خیر سے
 پیدا کیا ہے۔ x x x مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم اگر کوہ ہوتا تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا اور اگر علی نہ ہوتا تو بہشت کو پیدا
 نہ کرتا۔ x x x تم کو اور علی کو بہشت و دوزخ میں حاکم بناؤں گا۔ تمہارے دشمن بہشت میں داخل نہ ہوں گے اور تمہارا
 دوست جہنم میں نہ جائیگا۔ اور میں نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ ایسا کر دنگا۔ پس میں لوٹا اور ہرجا
 سے نکلے ہوئے اپنے پیچھے سے آواز سننا تھا۔ وہ مجھے! علی! کو دوست رکھو! اے محمد! علی! کو مہر رکھو۔ اے
 محمد! علی! کو مقدم رکھو! اے محمد! علی! کو۔ یا خلیفہ و وصی اور بھائی بنائید! اے محمد! دوست رکھو اس جو علی کو
 دوست رکھے! اے محمد! علی! اور اس کے شیعوں کے حق میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ جب ملائکہ کے پاس پہنچا تو آسمانوں میں
 مجھ کو مبارکباد کہتے تھے۔ اُن کرامتوں پر جو خدا نے مجھ کو اور علی کو عطا فرمائیں۔

پس گزشتہ دوا ہر حجاب کی بیرون آدم، زخقب خود نہ اسے شنیدم کیا محمد و دست دار علی را۔ یا محمد گرامی دار علی را۔ یا محمد
 مقدم دار علی را۔ یا محمد فیلسفہ و وصی و برادر خود گرداں علی را! الخ ایضاً ص ۱۹۲

۱۳۰ شیخ ابو سعید بن جبش سے روایت کی کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا نے مجھ کو پانچ فضیلتیں عطا
 فرمائیں۔ اسی طرح پانچ علی کو بھی عطا فرمائیں۔ x x x اگر نبی کو آسمان پر لے گئے۔ تو آسمان کے دروازے اور حجاب اس پر کھل بیٹھ۔
 یہاں تک کہ وہ میری دیکھ رہے تھے اور میں اس کی طرف x x x پھرتا تھا تب کہیں ادیس نے اس کے ساتھ اور میرے
 پروردگار نے میرے ساتھ باتیں کیں۔ x x x کہے محمد پر علی کو تیرا وصی اور تیرا خلیفہ بناتا ہے بعد اسکا اعلان کر دو کیونکہ تیری
 بھلی بات کو سن رہے ہیں میں نے اسی وقت جبکہ بارگاہ ایزدی میں کھڑا ہوا تھا۔ جو کچھ امیر فرمایا میں نے علی سے کہہ دیا اور علی نے جواب میں کہا میں
 قبول کیا اور فرمایا درود ہونگا پس خدا نے ملائکہ کو حکم دیا کہ علی پر سلام کہیں سلام کہنا اور علی نے ان کے جواب میں سلام کہا۔ اور میں نے
 ان کو دیکھا کہ سلام کا جو بیٹے نہایت تھکے ہوئے تھے اور میرے چھوٹے بیٹے تھے۔ ملائکہ عرض کی کہ جازت ملی کہ علی کو دیکھ لیں جب میں
 زمین پر آیا جو کچھ میں نے دیکھا تھا علی مجھ کو بتلاتے ہوئے تھے جس سے اس نے بھی سب کچھ دیکھا بھالا تھا۔

اور امام باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ حضرت مصعب نے نماز عشاء زمین پر ادا کی تھی اور پھر آسمانوں کی طرف چڑھ گئے تھے اور میں نے
 پہلے زمین پر لوٹ کر آئے۔ اور صبح کی نماز زمین میں ادا فرمائی۔ انہوں نے میں نے آواز نہ سنی یہ وہ یوم علی مرا خبر ہے داد x x x حضرت
 رسول نماز نفلتین رادر زمین کر دو بر ملکوت عروج ہوا۔ پیش از صبح زمین پر گشت و نماز صبح رادر زمین ادا کر۔ ایضاً ص ۲۸
 ۱۳۱۔ شب عشاء میں جو نفلت و تسبیح دینا میں خود تعالیٰ و رسول سلیم ہوئی۔ وہ بھی علی سے تسبیح میں ہی ہوئی تاکہ خاطر عطر نبوی
 وہ بعد از نفلت علی با تو سن گفتہ تادل تو مہلثن گردد! ایضاً ص ۲۸۔ ابراہیم یا امام مجتبیٰ کچھ بھی شیعیان علی میں
 داخل کر دو۔ امیر جبرئیل آیت لیکر آئے دن من شیعتہ۔ زبراہیم۔ مجمع البحرین زیر لفظ شیع ص ۲۸

خدا و رحمہ تعالیٰ تو کھانا نہ دیکھا جو نبی نے لاکھاں کھانا دیکھا جو نبی نے لاکھاں کھانا دیکھا جو نبی نے لاکھاں کھانا دیکھا

یہ سالہ ہرگزیزی مہینے کی پانچ تاریخ قادیان دارالامان ضلع گورداسپور پنجاب سے شائع ہوتا ہے۔

Digitized by Khilafat Library

کلکتہ کے مشہور ڈاکٹر ایس۔ کے۔ برٹن کا امجد کردہ

صل عرق کا فور

(ہیضہ کی مجرب اور شریطہ دوا)

اس کے استعمال سے درست وقتے فی الفور موقوف ہو جاتے ہیں شکم کی انتھن مٹ جاتی ہے ہاتھ اور پیروں میں گرمی پہنچ کر مریض کو مینہ آجاتی ہے عرق کا فور کے سوائے ہیضہ کو روکنے والی اور کوئی دوا نہیں ہے۔ درد شکم بد ہضمی۔ ریاح نفخ کے دفیہ کیسے عرق کا فور ہی ایک دوا ہے وقت پر فائدہ اٹھانے کے لئے ہر گھر میں اس کو موجود رکھنا چاہیے قیمت فی شیشی ۶ روپے آنہ محصول اک ایسی ۱۲ شیشی تک ۶ روپے آنہ ۶

عرق یودینہ
بد ہضمی مثالی وغیرہ کی خانگی دوا

ولایتی یودینہ کی ہری پٹیوں سے یہ عرق بنا ہے اس کا رنگ سبز پٹیوں کے رنگ کی مانند ہے۔ اور خوشبو بھی تازے پتوں کی سی آتی ہے یہ عرق ڈاکٹر برٹن صاحب کی صلاح سے ولایت کے ایک نامی دوا فروش نے بنایا ہے۔ ریاح کے لئے نہایت مفید دوا ہے۔ پیٹ کا پھولنا۔ ڈکار کا آنا۔ پیٹ میں درد۔ بد ہضمی۔ متنی اور اشتہا کم ہونا وغیرہ ریاحی امراض جلد دفع ہوتی ہیں۔ بچوں کے لئے اس سے بڑھ کر مفید دوا سب سے زیادہ ہے۔ قیمت فی شیشی ۱۲ روپے آنہ محصول ڈاک ۶ روپے آنہ ۶

ڈاکٹر ایس۔ کے۔ برٹن ہیضہ نمبر ۱۳۲ پوسٹ بک نمبر ۵۵ کلکتہ

ایجنسی کی ضرورت ہے قواعد ایجنسی کے لئے درخواست کیجئے ۶

رجب و ایام مبارک ۱۳۵۹ھ

لا اله الا الله محمد رسول الله

دن کے مذاہب پر اور ان کے اسباب و سبب

(یعنی)

Digitized by Khulafat Library

روایات و احادیث

ایڈیٹر: قاضی محمد ظہور الدین کمل

نمبر (۸) ۱۹۲۶ء مطبوعہ دارالعلوم دیوبند ۱۳۴۵ھ

مترجم و تصانیف

حضرت خلیفۃ المسیح
کے دو مکتوب
مخلوق کی قدامت و نبی

۲۸۱
۲۸۳

۲۸۴-۲۸۳	شذرات
۲۹۶-۲۸۵	مراق کی اصل حقیقت کا انکشاف
۳۰۳-۲۹۷	محاسن اسلام
۳۰۹-۳۰۲	عبادت اسلام بظاہر و باطن
۳۱۳-۳۱۰	ترجمہ انگریزی ریویو لندن
۳۲۰-۳۱۳	معراج نبویؐ میں شہداء و عروج مرتضوؑ

مطبع ضیاء الاسلام قادیان میں منشی عبد الرحمن کشمیری قادیان میں منشی محمد کمال قادیان میں منشی محمد کمال

ولایت کی نئی کاریگری

ایک دن تین شکلیں بدلتے والی

رکیمیکل گولڈ سٹری لہریہ دار چوڑیاں

انگوٹہ، ٹکڑے، سونے، نوپس، قی کے بنایا ہے۔ ہاتھ جو مینے کو جی پتا ہے۔ پانچ سو روپیہ کی چوڑیاں بنو کر انکو سامنے رکھو۔ پھر کہہ دو کہ کسی خوبصورت اور قیمتی معلوم ہوتی ہیں۔ تجربہ کار سا ہو کار بھی کیا کیا نہیں بتا سکتا۔ اور اس سے کہیں کہ یہ کھائیے انہیں کوئی دوسرا پیریکہ نہیں بتا سکتا کہ ٹوٹا لو کسوٹی پر لگاؤ سونے کا کڑا ہاتھ نہیں پڑتا کہ ہر کی ہمارے کچھے کچھے کڑی میں ایک نئی لڑکھو ہوتی ہے۔ دو چار لاکھ ہو جائیں تو پھر سٹی معلوم ہوتی ہیں۔ اور سب لاکھیں تو عدد قسم کی سبیل معلوم ہوتی ہے۔ اور سب لاکھ ہو جائیں تو عدد لہریہ چار لاکھ کو سب سے جو تیس اگر عورتوں میں کہیں بیٹھیں۔ نوہ عورتیں جو رات دن ٹوٹا چاندی پہنتی ہیں انہیں دیکھ کر ذہن جھباہو گی۔ وہ کہیں گی کہ ایسی ہیں کہ ہر منہ دو سب کی نظر انہیں نہ پڑے تو بات نہیں چمک دے کہ ان چوڑیوں کا ہوشہ قائم رہتا ہے۔ ملمع وغیرہ نہیں جواز چار قیمت ایک سٹ بارہ چوڑیوں کا دام چار سٹ کے خریدو ایک سٹ مفت۔ فرمائش کے ساتھ آپ آنا ضروری ہے۔ محصول ڈاک علاوہ ہے۔

ایس۔ ایس۔ مہرا اینڈ کو مٹیا محل دہلی

شجذہ الاذیان کے اور الفضل و دیور آف ریلجیز اردو کے گذشتہ و حال سلسلے مضامین کو سچی رقی اغراض سے شائع کرنے کی کسی صاحب کو اجازت نہیں یعنی کسی صاحب کو نہیں قریب فرخت کرنے کے لئے چھاپنے کی اجازت نہیں جب تک کہ محکمہ متعلقہ کو پابند اجازت حاصل نہ کر لیں ورنہ حرجانہ کے ذمہ رہوں گے۔ فتح محمد سیال ناظر دعوت و تبلیغ

تو تین پن | بوریاد جرمی کے مشہور ترین ناول خانہ کے ساختہ فوٹین پن گلوب ٹریڈنگ کمپنی قائم کیا

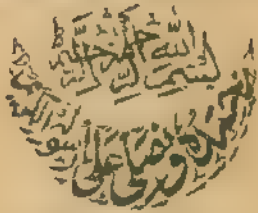
سکوڑیاں، احباب کو یہ کارآمد قلم خرید کر فائدہ اٹھانا چاہیے۔

عمر فی قلم داراجروں کے لئے ہجر فی وجہ ۲۵ فی قلم ۸ تاجروں کیلئے صہ رنی درجن

ان اللہ وانا الیہ راجعون | ناظر علی اڈہ کٹر خلیفہ رشید الدین صاحب جو م مغفور

سابقہ مجلس میں ہوئے۔ اور جماعت شریک کے ایک نایاب مخلص موقع فرماتے۔ اور انہوں نے سید عالیہ احمدی کی بہت قابل خدمات سر انجام دی ہیں۔ انکی وفات مجلس میں ہوئی۔ جسکے وہ قایم تھے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جو کردہ میر تھے۔ اور مقامی مجلس شوری دلی رنج و غم کا اظہار کرتی ہے۔ اور ان کے پس ماندگان کے ساتھ پوری پوری ہمدردی رکھتی ہے۔

ناظر علی نصر اللہ خان۔ قادیان

حضرت خلیفۃ المسیحؑ کے دو مکتوب مخلوق کی قدامت نوعی کے متعلق

قدامت مادہ کے متعلق جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے متعلق میری رائے تو یہی ہے کہ یہ سارا سوال محدود اور غیر محدود کے لفظ سے پیدا ہوتا ہے انسانی دماغ کسی صورت میں محدود اور غیر محدود دونوں سے کسی ایک کو بھی سمجھ نہیں سکتا حالانکہ بظاہر عقل انسانی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ دنیا یا محوہ دہوئی چاہیئے یا غیر محدود۔ بظاہر لفظ اس لئے کہتا ہوں کہ میرے نزدیک اس سارے سوال کا حل اس امر کے تسلیم کرنے سے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ محدود اور غیر محدود کا مقدمہ جو انسانی دماغ نے سمجھا ہے غلط ہے یا یہ کہ محدود اور غیر محدود کا مفہوم انسانی دماغ میں آ سکتا ہی نہیں۔ پس اس سوال پر تفصیل کے ساتھ بحث کرنی یہ ایسا ہی امر ہے جیسا کہ اردو میں مثل مشہور ہے نہ سوت نہ کپس کوئی سے لٹھ لٹھا وہ مواد جس کی موجودگی کے بغیر اس مسئلہ پر بحث ہی نہیں ہو سکتی جبکہ وہ وجود ہی نہیں تو اس معاملہ میں بال کی کھال اتارنا اپنے اوقات کا ضیاع اور دوسروں کے خیالات کی پریشانی کا ہی موجب ہو سکتا ہے۔ میرے نزدیک جو بات بہر حال ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور بہر حال اسکی صفت وحدت مخلوق سے مقدم ہے اس سے زیادہ تفصیل ایسے میدانوں میں لے جاتی ہے جن کا نہ ہر ایک کوئی تعلق نہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ عقلی بحثیں کہلا سکتی ہیں جن کا فائدہ وقتی دلچسپی سے زیادہ اور کچھ نہیں نکل سکتا۔ ہاں اگر آپ اس سوال کے متعلق زیادہ زور دیں تو میری رائے یہی ہے کہ میرا میلان اس طرف ہے کہ اگر خلق کا سلسلہ ہمیشہ سے چلا آئے تو اس میں کوئی جبر نہیں واقع ہوتا۔ باقی خلق کوئی نہ کرنا کہ اس سے وہ مادہ مراد ہے جو موجود ہے یا اس قسم کے انسان جو آجکل موجود ہیں یہ خود عقل کے خلاف ہے میرے نزدیک دنیا کی بناوٹ کو دیکھتے ہوئے یہ بالکل نہیں کہ جا سکتا کہ انسان مختلف

دوروں میں یا یہی مادہ مختلف شکلوں میں ہمیشہ سے چلا آیا ہے جو آپ کے دل میں نشہ پیدا ہوا ہے وہ اس بنیاد پر پیدا ہوا ہے کہ اس صورت میں درحقیقت مادے کو ازلی ماننا پڑتا ہے جس کو کتابوں کے مادہ خود ایک خیالی وجود ہے ہیں دنیا میں جس قسم کی چیز نظر آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اسکے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو ایک آن واحد کے لئے بھی نہیں مان سکتا کہ مادے اور روح کے سوا جو دو چیزیں ہمارے تجربہ نے ہمارے ذہنوں کے سامنے کر دی ہیں اور کسی قسم کی مخلوق نہیں۔ ہم مجبوراً مادی اور غیر مادی کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم مجبوراً جسم اور غیر جسم کا لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمارے تجربہ اور ہمارے علم میں اسکے سوا اور کچھ نہیں آیا ورنہ اللہ تعالیٰ کی قوتوں اور طاقتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے نزدیک جسم یا روح یا مادے یا روح میں مخلوق کو محدود کرنا ناممکن ہے۔ اگر ہم کوئی لفظ ان چیزوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ممکنہ امکان ہمارے عقل تجویز کرتی ہے لیکن جن کی حقیقت کو ہمارا ذہن حاضر نہیں کر سکتا وہ صرف ایک ہی لفظ ہے وہ مخلوق کا لفظ ہے کہ خالق اور مخلوق ان دو لفظوں کو تسلیم کرنے ہوئے یہ عقیدہ رکھیں کہ ہمارا ذہن میں آیا ہوا لفظ محدود کی کیفیات کے اثر سے غیر متاثر ہوتے ہوئے ایک مخلوق خالق سے تعلق رکھتی چلی آئی ہے تو اس پر ہرگز کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں پیدا ہوتا لفظ مخلوق کامل طور پر ان تمام شبہات کا ازالہ کر دیتا ہے جو شبہات کو نوعی قدامت کے الفاظ سے پیدا ہوتے ہیں اس طرح یہ کہنا کہ ہم مخلوق کو اس حد بندی سے جو لفظ محدود کی ہمارے ذہن نے قائم کی ہوئی ہے بالاسمجھتے ہیں اس سے ہرگز وہ خرابی پیدا نہیں ہوتی جو قدامت کے الفاظ سے پیدا ہوتی ہے۔

میرے نزدیک مادے کی پیدائش کے متعلق... صاحب کا خیال اور آپ کا خیال دو غلط ہیں جہاں تک میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تحریروں کو سمجھا ہے نہ انہی وہ مفہوم نکلتا ہے جو صاحب نے بیان کیا ہے اور نہ وہ مفہوم نکلتا ہے جو آپ بیان کرتے ہیں میرے نزدیک آپ دو غلطیاں فلسفہ کی طرف چلے گئے ہیں اور ان میدانوں میں قدم ڈالنا ہے جنکے سمجھنے کی اہلیت نہ آپ رکھتے ہیں نہ کوئی اور انسان رکھتا ہے۔ دونوں کے عقیدوں کو اگر صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اسلام کے بہت اہم مسائل پر بڑی خطیائیں پڑتی ہیں ان بحیثیت مجموعی ہیں اس عقیدہ کو جو... صاحب نے بیان کیا ہے زیادہ حقیقت پر مبنی سمجھتے ہوں بہ نسبت اسکے کہ جس کو آپ بیان کرتے ہیں لیکن اگر طور پر صحیح نہیں سمجھتے میرے نزدیک انہی کو غلط سمجھتے ہوئے ہیں کہ جس میدان اسکے وہاں نہ گئے ہیں وہ کو دہرائے ہیں۔ یہ بالکل درست ہے کہ باپ اور بیٹا جو کچھ نہیں ہو سکتے اس میں آپ کے کچھ ہتھ پھول لیکن

میرے نزدیک یہ مثال اس مسئلہ پر چسپان نہیں ہوتی۔ میرے نزدیک جو شخص یہ کہتا ہے کہ جب خدا ہے تب سے مخلوق ہے وہ ظاہر فریب الفاظ کے دھوکے میں مبتلا ہے جب اور تب تو محدودیت پر دلالت کرتے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ جب خدا ہے تب سے مخلوق ہے وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ بھی ایک محدود زمانہ سے ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ مخلوق بھی خدا تعالیٰ کی طرح غیر محدود ہے میرے نزدیک وہ بھی غلطی کرتا ہے۔ کیونکہ فی الحقیقت وہ خدا تعالیٰ کی خالقیت کا انکار کرتا ہے لیکن جو شخص یہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے فداں وقت سے مخلوق کا پیدا کرنا شروع کیا ہے وہ بھی خدا کی صفات کو محدود کرتا ہے کیونکہ اس کے معنی یہی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی ایک طرف حد لگاتا ہے اور جس چیز کی ایک طرف حد ہو وہ دوسری طرف بھی محدود ہوتی ہے یہ سارے دھوکے اس بات سے پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ خدا کی خدائی کو اپنے ہاتھ میں بیٹھا چاہتے ہیں، اگر وہ خدا پر اسکی خدائی کو چھوڑ دیتے اور ان کی دائرہ میں اپنے آپ کو محدود دیکھتے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاتے یا اگر کبھی ٹھوکر لگتی بھی تو وہ ایسی نہ ہوتی جو لگے اور دوسروں کے لئے گمراہی کا موجب ہو جاتی۔ میرے نزدیک ہم خلق مادہ پر بالکل ہی اور بکھرے نگاہ سے غور کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی توفیق دے تو اسکے متعلق مضمون لکھوں تاکہ جو لوگ کی لڑائی میں کپڑوں کا نقصان نہ ہو سکیں مجھے فرصت اس قدر کم ملتی ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا ارادہ کب پورا ہو سکیگا۔ فی الحال میں اتنا ہی کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ انہی رائے صحیح ہے۔ صاحب کی تیر نزدیک انکی زیادہ صحیح ہے اور آپکی کم صحیح ہے۔ مرزا محمود احمد

احمدیت مغربی لٹریچر میں

مسلم ورلڈ کا خاص نامہ نگار لکھتا ہے کہ جنگ عظیم اہل مشرق کی تعلیم کا بہت بھاری ذریعہ ثابت ہوئی، مسلمانوں کی کامیابی نے تمام اسلامی دنیا کی آنکھیں کھول دی ہیں اس لڑائی نے انہیں بعض خواہوں کا دیکھنا سکھایا ہے (یعنی مستقبل کے متعلق یہ سوچنا کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا چاہیئے) اور بعض خواہوں پر عمل کرنے کے قابل بنایا ہے۔

قدامت پسند مسلمان آجکل نہایت مہرگرمی سے مسیح کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور امامیہ شیعہ اپنے آخری امام کی رجعت کی صبح نمودار ہونے کے منتظر ہیں۔

نئے اسلام کے پیرو اسلامی قوموں کی کھوئی ہوئی شان کی واپسی کے لئے چشم براہ ہیں اور

احمدی اپنے بانی سلسلہ کی پیشگوئیوں کی اشاعت کر رہے ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں :-
وہ دن بہت قریب آ رہے ہیں جبکہ وہ مذہب جس کی میں تعلیم دے رہا ہوں صرف وہی
مذہب روئے ارض پر عزت کی نگاہ سے دیکھا جائیگا۔ اور بادشاہ میرے کپڑوں سے
برکت ڈھونڈینگے۔
Digitized by Khilafat Library

ایڈیٹر :- یہ پیشگوئی حضرت محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ۱۳۰۰ھ میں فرمائی تھی یعنی بارہ سال جنگ عظیم
سے پیشتر جب کہ دور اندیش سے دور اندیش مدبر بھی اس آئیوے عذاب کے متعلق کچھ خیال نہیں کر سکتے۔

عقیدہ عیسائیت میں انقلاب

عیسائیت کا دو سرا بڑا عقیدہ تو یہ تھا کہ مسیح خدا کا اوتا رہا ہے۔ اور خدا اس میں ہے۔ اور وہ الٰہ ہے۔
کا ایک اقنوم ہے۔ اور ابدی، ازلی خدا ہے۔ لیکن جدیدین کہتے ہیں کہ یہ بات محالات ہے۔ کہ خدا صرف
ایک مسیح میں ظاہر ہو۔ اور نسل۔ انسانی کے دیگر افراد میں ظاہر نہ ہو۔
ہمارا تیسرا عقیدہ، الوہیت مسیح کا ہے۔ ہمارے خداوند کی ذات ابدی ازلی ابن الہی کی حقیقت
لفظاً اور معنًاً ہے۔ لیکن جدیدین کا عقیدہ ہے کہ ہمیں اس قسم کے عقیدہ الوہیت مسیح کو چھوڑ دینا چاہیے۔
وہ کہتے ہیں کہ خود مسیح اس امر کا قائل ہے کہ ہر انسان میں ربانی جوہر ہے۔ جس سے مراد یہ ہے کہ
ہر ایک انسان ربانی رنگ اپنے اندر رکھتا ہے۔ مسیح ایک انسان ہے۔ اور اسی لئے اسکے اندر ربانی امور
ہیں۔ یہ وہ بات ہے۔ جو نئے نوع کی حیثیت میں حاصل ہوتی ہے۔

جدیدین کی گزشتہ کانفرنس اگست ۱۹۲۵ء میں منعقد ہوئی تو عیسائیت کا سنگ بنیاد یہ کہ
انسان بالطبع گنہگار ہے۔ گناہ اس کی سرشت میں ہے۔ اس لئے وہ سزا کا مستحق ہے۔ خدا کی محبت اس سزا
کے عوض کفارہ چاہتی ہے۔ اس آخری کانفرنس نے اس عقیدہ کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اور یہ فیصلہ کیا
کہ انسان اپنی فطرت میں مکمل اور بے گناہ پیدا ہوتا ہے۔

عیسائی اخبار (چرچ ٹائمز) اشاعت ۲۹ جنوری میں لکھتا ہے :-
”اگر ان (مسیحی) جدیدین کے معتقدات محمد (صلعم) کے آگے پیش کیے جائیں۔ وہ کہیں گے کہ یہ تو
ہو بہو ہی باتیں اور دینی عقائد ہیں۔ جو میں تعلیم کیے۔“ (اشاعت اسلام)

مراق کی اصل حقیقت کا انکشاف

انبیاء علیہم السلام کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسی تاثیر رکھ دیتا ہے۔ اور ان کی بعثت کے سبب تھوڑا سا
کے ذریعہ قبولیت کی ایک ایسی روح چلتی ہے جس سے دنیا میں ایک عالمگیر زلزلہ درمی آکیشن ہو جاتا
ہے اور مخالفت اور موافق دونوں کی توجہ ان کی طرف لگ جاتی ہے۔ چنانچہ دو تو گروہ لپکتے اسپتے
انبیاء کی قوت رنگ میں اس کا ثبوت دیتے ہیں۔ ایک گروہ تعلق قائم کر کے روحانی فیوض اور شا
قدسی کا اثر سے بہرہ اندوز ہوتا ہے۔ اور دوسرا سخت مخالفت رنگ میں اس کا ثبوت دیتا ہے
جہاں ماننے والے صدق و صفا۔ سعادت اور جا شاری کے بے نظیر نمونے دکھاتے ہیں۔ وہاں
مخالفین بھی اعتراضوں میں وہ غضب ڈھالتے ہیں کہ تو یہ ہی بھلی۔ چنانچہ ہر طبقہ۔ ہر مذاق۔ ہر علم
اور ہر فن کے ماہر اپنے اپنے رنگ میں اعتراض کرتے ہیں۔ مولوی کمالے والوں نے تو حضرت مسیح موعود
علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اعتراض کیے ہی تھے۔ (اور وہ بچارے بہت حد تک محذور بھی تھے) مگر
اس میدان میں اطباء اور حکماء کا طبقہ بھی پیچھے نہ رہا۔ اور ایک اعتراض انہوں نے بھی کر ہی دیا۔
تاکہ وہ بھی مکذبین کی قدیم سنت کو پورا کرنے والے ہو جائیں حضرت صاحب کی بعض تحریروں سے
اطباء کا حضرت صاحب جن میں انہوں نے مراق کا ذکر کیا ہے۔ بعض غیر محمدی اطباء نے اگر بات
پہ ایک اعتراض سے نہیں۔ تو محض ضد اور تعصب کی وجہ سے یہ غلط استدلال کیا ہے۔
کہ ان کو (نوذ باللہ) مایخو لیا۔ ہسٹیریا۔ یا مرگی کا مرض تھا۔ اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ ان مرض
میں مریض کو اپنے خیالات اور جذبات پر قابو نہیں رہتا۔ اور تخیل بڑھ جاتا ہے (یہاں تک کہ
بعض دفعہ مجنون لوگوں کی بات پیش گوئی کی طرح پوری بھی ہو جاتی ہے) اسلئے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا
کہ ان کو (نوذ باللہ) حدیث النفس تھا۔ اور شیطانی الہام ہوتے تھے۔ ہمیں اس بات پر حیرانی نہیں کہ
حکماء جیسے فہم اور متین اور سنجیدہ طبقہ نے بغیر کافی تدبیر اور غور کے کیوں ایسا لغو اور بے بنیاد اعتراض کیا
کیونکہ یہ انبیاء علیہم السلام کی قدیم سے سنت ہے کہ ان کے خیال سوچتے کم ہیں۔ ہمارے سردار حضرت
جیسا ٹی ڈاکٹرول کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یورپ کے بعض فلسفیوں اور
نبی کریم پر وہی اعتراض ڈاکٹرول نے اسی قسم کے اعتراض کیے ہیں۔ چنانچہ میکڈانڈ
امریکی کے مشہور سائنس کا لو جٹ نے لکھا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو (نوذ باللہ) مرگی کا مرض

تھا۔ ایسی وجہ تھی کہ جب پیسی دھی ہوئی تو ڈر گیا۔ اور بھاگ بھاگ اپنی بیوی کے پاس آیا کہ مجھ کو کتل رہا۔ اور مجھے سردی لگتی ہے۔ ڈر لگتا ہے۔ مجھوت نظر آتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ پس یہ ضرور تھا کہ جو اعتراض آقا پر ہوئے تھے۔ وہی اعتراض غلام پر بھی نہ ہر اسے جاتے۔ تاکہ ہر رنگ میں مسیح موعود حضرت نبی کریم کا کامل بروز اور ظل ہو سکے۔ ہم پنجاب کے اطباء کے مشکور ہیں۔ کہ انہوں نے امریکہ کے ڈاکٹر میکڈانلڈ کی سنت کو پورا کر دیا۔

Digitized by Khilafat Library

تشریح مراق { حضرت صاحب نے اپنی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ مجھ کو مراق ہے۔ مگر جہاں تک **از روئے طب** { مجھ کو علم ہے۔ انہوں نے اس کی تفصیل۔ علامات کی تشریح نہیں فرمائی۔ یونانی میں مراق اس پر دے کا نام ہے۔ جو حشاء اللہ کو احتیاط البطین سے جدا کرتا ہے۔ اور معدہ کے پیچھے واقع ہوتا ہے۔ اور عقل نفس میں کام آتا ہے۔ پیرائے سوزہ بضم کی وجہ سے اس پر دے میں تشریح سا ہوجا رہا ہے۔ برہمنی اور اسمال بھی اس مرض میں پائے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس مرض میں تحلیل پڑھ جاتا ہے۔ اور مرگی اور ہسٹیریا دونوں کی طرح مریض کو اپنے جذبات اور خیالات پر قابو نہیں رہتا۔ یہ تو امر واقع ہے کہ حضرت صاحب کو برہمنی۔ اسمال اور دور بن سر کی عموماً شکایت رہتی تھی۔ مگر اس سے یہ استدلال کہ انکو مرگی یا ہسٹیریا کا مرض تھا۔ بالکل غلط ہے۔ لوگ چونکہ بالعموم امراض کے اسباب اور علامات سے واقف نہیں ہوتے اس لئے جب کوئی علامت کسی مریض میں دیکھتے ہیں۔ تو اسکو فوراً کسی مرض کی طرف منسوب کر دیتے ہیں حالانکہ یہ طریق تشخیص امراض کے اصول کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ ایک خاص علامت کئی امراض میں پائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ریویو انگریزی میں اس کا ترجمہ ہسٹیریا کیا گیا ہے۔ مگر وہ ہمارے لئے محبت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ریویو کے ایڈیٹر مولوی محمد علی صاحب ایم۔ اے۔ کوئی ڈاکٹر یا حکیم نہ تھے۔ کہ مراق کے مترادف صحیح ڈاکٹری اصطلاح معلوم کر سکتے۔ انہوں نے عام محاورہ کے مطابق اس کا ترجمہ ہسٹیریا کر دیا جس کی بعد میں تردید ہو سکی۔

حکماء کے اس { غیر احمدی اقباء کا حضرت صاحب کی تخریب یہ استدلال کہ انکو مرگی **اعتراض کی غرض** { یا مانچو لیا تھا۔ یا تو انکے ناقص علم کی وجہ سے ہے۔ یا پھر محض ضد اور تعصب کا نتیجہ ہے۔ یوں تو دنیا میں امراض ہوا ہی کرتی ہیں۔ مگر مرگی اور ہسٹیریا کو حضرت صاحب کی طرف منسوب کرنے میں ان لوگوں کی ایک خاص غرض ہے۔ اور وہ یہ کہ حضرت صاحب کے الہاموں کو کسی طرح حدیث النفس۔ یا شیطانی ثابت کریں۔ چنانچہ میکڈانلڈ کی غرض بھی نبی کریم صلعم کی طرف مرگی کو منسوب کرنے کی ہی تھی (ایک مدعی الہام کے متعلق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ (سکو ہسٹیریا۔ یا مانچو لیا مرگی کا مرض

تھا۔ تو اسکے دعویٰ کی تردید کے لئے پھر کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ ایسی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی عمارت کو تباہ و برباد سے اکھیڑ دیتی ہے۔

میں غیر احمدی اطباء کی (جنہوں نے یہ اعتراض کیا ہے) نیت پر حملہ نہیں کرتا۔ ممکن ہے کہ وہ غلطی غورہ ہوں۔ یا انکا علم ناقص ہو۔ کیونکہ یونانی طبابت کی کتابوں میں بعض امراض کے ناموں۔ اور انکو مختلف بابوں میں تقسیم کرنے کا احسن طریق پر انتظام نہیں۔ اور یہ امر بھی بہت مشکل۔ کیونکہ جب تک امراض کے اسباب وغیرہ کا پورا علم نہ ہو۔ اس وقت تک اس کا صحیح نام اور تشخیص نہیں ہو سکتی۔ اسکے علاوہ ایک مراقبہ ایک علامت اور مشکل یہ ہے کہ یونانی میں بعض علامات کو بھی مرض قرار دیا گیا ہے۔ نہ کہ مستقل مرض جس کی وجہ سے دھوکا لگ جاتا ہے۔ چنانچہ مراقبہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ یہ درحقیقت ایک علامت ہے نہ کہ مستقل مرض۔ ڈاکٹری میں اس امر کا خوب خیال رکھا جاتا ہے۔ کہ علامات کو امراض سے الگ رکھا جائے۔ اور انکے نام۔ اور مختلف بابوں میں تقسیم کرنے میں کافی احتیاط رکھا جائے۔ ایک علامت کا نام مرض نہیں ہوتا۔ اور صرف ایک علامت کسی خاص مرض کا استدلال (جب تک اس خاص مرض کی باقی علامات بھی اسکے ساتھ نہ ہوں) سر اسرہ جالت ہوتا ہے کیونکہ کوئی خاص علامت کئی امراض میں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بیہوشی، کوئلہ۔ اب بیہوشی ایک علامت ہے۔ جو ان امراض میں پائی جاتی ہے۔ شراب نوشی۔ مرگی۔ ~~علامتہ سوسوی~~ سن سڑوک۔ افیم کا زہر گردوں کا مرض (یوریمیا) ذیابیطس۔ سرسام۔ اور دماغ کی شریان پھٹ جانے سے سر میں اجتماع خون وغیرہ اب ہم صرف بے ہوشی کی علامت سے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ مریض نے شراب پی لی ہے۔ یا اسکو افیم دی گئی ہے۔ بلکہ اصل سبب معلوم کرنے کے لئے ہم کو باقی علامات بھی دیکھنی ہونگی۔ اسی طرح مثلاً اسہال ہے۔ اسہال کا ہونا ایک علامت ہے۔ اور یہ کسی مرض کا نام نہیں اب یہ علامت مثلاً معمولی برصمی۔ یا قبض سے ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ ہیفنہ یا سکھیا کھانے سے بھی ایک علامت کئی اسہال ہوتے ہیں۔ پھر اسہال۔ تپ محرقہ اسہالی۔ اور تپ دق میں بھی ہوتے امراض میں ہوتی ہے۔ اب تو کیا صرف ایک علامت اسہال دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو زہر دیہی ہے۔ یا اے تپ دق ہے۔ طبیب کی شان کے بالکل خلاف ہے کہ وہ بغیر معائنہ کرنے اور بغیر غور و تحقیق کوئلہ کے ایک آدمی کو گلی میں بیہوش پڑاؤا دیکھ کر کہے کہ اس نے شراب پی ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسکو ذیابیطس یا کوئی اور مرض ہو۔ یا مثلاً اسہال کی علامت دیکھ کر یہ نتیجہ نکال لیا جائے۔ کہ مریض کو ہیفنہ خور ہے۔ حضرت صاحب کی وفات پر بھی جو اسہال سے ہوئی تھی بعض جاہل لوگوں نے یہ مشہور کر دیا

مگر انکو سمجھنا ہوتا تھا کہ عوام الناس اگر اس غلطی میں پڑیں تو وہ کسی حد تک متذکر ہیں۔ مگر علم طب کے ماہر کو ان جلد بازیوں سے اجتراز لازمی ہے۔ مرض مراق کے متعلق بھی بعض اطباء اس دھوکے کا شکار ہو گئے اور انہوں نے ایک علامت کو مرض قرار دیدیا۔ پس یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ مراق کسی مرض کا نام نہیں بلکہ ایک علامت ہے۔ جو کئی امراض میں پائی جاتی ہے۔ اور اصل سبب معلوم کرنے کے لئے اس علامت کے

تمام اسباب کی چھان بین کرنی ضروری ہے۔

تشریح مراق | مراق کا دوسرا نام عربی میں جمود ہے۔ اور انگریزی میں اس علامت کو *Catalepsy* کہتے ہیں۔ یا قاتالیسی کہتے ہیں۔ یہ لفظ بعض علامات کو مجموعی طور پر پکارنے کے لئے بولا جاتا ہے۔ اور اس میں تعین بڑی علامات پائی جاتی ہیں۔ یعنی بازو اچانک بالکل سٹن ہو جاتا ہے۔ اور جہاں رکھا ہو وہیں پڑا رہتا ہے۔ یعنی اس میں اپنے ارادے سے حرکت دینے کی طاقت نہیں رہتی۔ بازو بعض دفعہ تشنج ہو کر سخت ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ نرم رہتا ہے۔ دل کی حرکت کمزور ہو جاتی ہے بعض سست ہوتی ہے۔ سانس محم ٹپ جاتا ہے۔ اور سخت ضعیف ہو جاتا ہے۔ بالعموم اس کا حملہ اچانک ہو جاتا ہے۔ مگر بعض دفعہ سرد اور متلی وغیرہ پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ اور دورہ چند سیکنڈ سے ایک گھنٹہ یا ایک ہفتہ تک رہ سکتا ہے۔ اسکے بعد حالت درست ہو جاتی ہے۔ درمیانی وقفہ میں مریض بالکل تندہ رہتا ہے۔ ہوش و حواس بالکل درست رہتے ہیں۔ (سوائے ان مریضوں کے جن میں مرگی کی وجہ سے مراق کی علامات ہوں) اور مریض کو اپنی حالت کا پورا پورا علم ہوتا ہے۔

کن امراض میں مراقی | یہ علامت کئی امراض میں دیکھی گئی ہے۔ مگر مندرجہ ذیل امراض میں مخصوص علامت دیکھی جاتی ہے | پائی جاتی ہے۔ مرگی۔ ہسٹیریا (اختناق ارحم)۔ اقم الصبیان (مستحکم)۔ کزاز (مستحکم)۔ سخت عصبی ضعیف وغیرہ۔ اس سے احباب معلوم کر سکتے ہیں کہ بعض علامات کے مجموعہ (مراق) کو مرگی یا ہسٹیریا قرار دینا کہاں تک درست ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مرگی اور ہسٹیریا میں مراق کی علامات پائی جاتی ہیں۔ مگر یہ کہتا ہرگز درست نہیں کہ ہر مراقی کو مرگی یا ہسٹیریا کا مرض ہوتا ہے۔ مراق کے اسباب | مراق کا اول حقیقی اور سب سے بڑا سبب ورثہ میں ملا ہوا طبعی میلان اور عصبی کمزوری ہے۔ عصبی امراض کے متعلق یہ امر پائے ثبوت کو نہیں چکا ہے کہ یہ ہمیشہ ورثہ میں ملتی ہیں۔ اور لمبے عرصہ تک خاندان میں چلتی ہیں۔ دوسرا سبب مراق کا غذا کی کمی ہے۔ اسی طرح قبض۔ سوخم۔ چھوٹے۔ پیٹ کے کیڑے۔ (ملہ)۔ جنبات (مثلاً خون۔ اخلاقی صدمہ۔ غم۔ فکر۔ نفرت۔ غصہ وغیرہ)۔ دماغی بھڑا۔ زہر۔ گردوں کا مرض۔ تپ دق۔ کثرت دماغی محنت۔ تفکرات۔ قوم کا غم اور اسلمی کی فکر۔

اور پھر وہ بھی اس علامت کے مختلف اسباب ہیں۔

تفصیل الامراض کے اصول کے مطابق کسی شخص کا مرض معلوم کرنے کے لئے اسکے حالات اور ب
علامات کا مطالعہ کرنا پڑیگا۔ اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ان مختلف اسباب میں سے کونسا سبب مرض کی علام
مرض کا باعث ہے۔ اور وہ مرض معلوم کرنے کے لئے جس کی وجہ سے کوئی خاص علامت اس میں پائی جاتی
ہو۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا آیا کہ اس مرض کی دیگر علامات بھی اسکے ساتھ ہیں یا نہیں۔

حضرت صاحب کو [میں یہ بتا چکا ہوں کہ مراق کی علامت مرگی ہسٹیریا۔ کز اسکے اور بھی ضعف
کو نسا مرض تھا] وغیرہ امراض میں پائی جاتی۔ اہل مرض کی تشخیص کرنے کے لئے اب ہم دیکھتے ہیں
کہ حضرت صاحب میں مراقی علامات کے علاوہ اور کس مرض کی علامات موجود تھیں۔ ہم کو خوب معلوم ہے
کہ ان میں مرض مرگی کی علامات نہ تھیں۔ اور نہ ہی کبھی ان کو ہسٹیریا کا دورہ ہوا تھا۔ اسی طرح مرض
کز اور اسکے کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ کیونکہ ان چاروں امراض میں بے ہوشی کم و بیش ایک لازمی
جزوہ ہے۔ جو حضرت صاحب کو مراق کے دورہ میں کبھی نہ ہوئی تھی۔ پس معلوم ہوا کہ صرف ایک
ہی مرض تھا جس کی وجہ سے ان میں مراق کی علامات نمودار ہوتی تھیں۔ اور وہ مرض، نتمسائی
اعصابی ضعف تھا۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اس ضعف کا باعث کیا تھا۔ تو اسکے لئے ہم پھر مراق
حضرت صاحب کے اسباب کی فہرست دیکھتے ہیں۔ مراق کا سبب بڑا سبب موروثی میلان طبع
مراق کا کیا سبب تھا؟ ہے۔ مگر حضرت صاحب کے خاندان میں ہم کو عصبی امراض کا نام و نشان نہیں
ملتا۔ حضرت صاحب کے والد دادا۔ پردادا وغیرہ کے تمام خاندان کی طبی تاریخ کی ورق گردانی کر جاؤ۔
عصبی امراض کا کہیں ذکر تک نہ پاؤ گے۔ بلکہ حضرت صاحب کے والد صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ وہ سق
قوانا اور باہمت تھو کہ بستر مرگ پر پڑے ہوئے بھی خود اٹھ کر رفع حاجت کے لئے جاتے تھے۔ اور جب بیمار دا
اٹھانے کے لئے ہاتھ بڑھاتے تو خفا ہو کر کہتے ہیں کوئی اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ خوردہ اٹھ سکوں۔ اور
لکھا ہے کہ موت کے غرغروہ کے وقت انہوں نے کلام کیا دہم نے کبھی کسی شخص کو موت کے غرغروہ کے وقت
کلام کرتے نہیں سنا۔ پس معلوم ہوا کہ مرض مراق حضرت صاحب کو درث میں نہیں ملا۔ پس حضرت صاحب
کی زندگی کے حالات کے مطالعہ سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان میں مراقی علامات کے دو بڑے
سبب تھے۔ اول کثرت دماغی محنت، تفکرات۔ قوم کا غم اور اس کی اصلاح کی فکر۔ دوسرے
غذا کی بے قاعدگی کی وجہ سے سوء ہضم اور اسہال کی شکایت۔ حضرت صاحب اکثر وقت دماغی کام
کثرت دماغی کام اور غذا میں بے قاعدگی (تحریر، تقریر، تصنیف، و غلط وغیرہ) میں لگے رہتے تھے

تقریر و تحریر کا کام کرنے والوں کو خوب معلوم ہے کہ چند منٹوں کی تقریر یا چند صفحات کی تصنیف کے لئے کتنا دماغ خچ کرنا پڑتا ہے۔ مگر حضرت صاحب کے سامنے تو تمام دنیا کے مخالف تھے۔ جن کا علمی رنگ میں مقابلہ تھا۔ اور قلمی جہاد کرنا تھا۔ جن لوگوں کو حضرت صاحب کی مصروفیت کا عینی مشاہدہ ہے۔ وہ میرے اس بیان کو مبالغہ پر مبنی نہ سمجھیں گے۔ کہ حضرت صاحب نے جس قدر کام اپنی زندگی میں کیا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیش آدمی بھی ملے گا اتنا کام نہ کر سکتے تھے۔ اول تو تقریر و تحریر کے کام میں ہی بہت سی دماغی طاقت خرچ ہو جاتی ہے۔ مگر ساتھ اس کے ان کو قوم کا غم اور اسکی اصلاح قوم کی اصلاح کا غم کم کا فکر دن رات لگا رہتا تھا۔ جس سے دماغ کو سخت ضعف ہو جاتا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قوم کی اصلاح کا بہت غم تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو قلب کی کیفیت کو خوب جاننے والا ہے انکے غم اور فکر کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ لَعَلَّکُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اے لوگو! کہو! کہ تم کو نصیحت ہو۔ حضرت احمد بنی اللہ کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اور اس الہام میں انکے غم اور فکر کا نقشہ دکھایا ہے۔

اس کثرت کام کی وجہ سے غذا میں بھی کمی پڑ جاتی تھی۔ کیونکہ کھانا وقت پر نہ کھا سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت صاحب اکثر دفعہ صبح کا کھانا ایک دو بجے کھاتے تھے۔ اور بعض اوقات ۱۰ بجے کھانا کھا کر کام شروع کر دیتے تھے۔ غرض کام کی کثرت کی وجہ سے غذا میں بے قاعدگی اکثر ہوتی تھی جس کا لازمی نتیجہ سوء ہضم اور اسہال کی شکایت تھی۔ اور بجائے جسم کو طاقت ملنے اور دماغی ضعف دور ہونیکے برعکس طبیعت کی وجہ سے ضعف زیادہ ہوتا تھا۔ پس ثابت ہوا کہ مراق کا مرض حضرت صاحب میں موردی نہ تھا۔ بلکہ یہ خارجی اثرات کے ماتحت پیدا ہوا اور اس کا باعث سخت دماغی محنت۔ تفکرات۔ غم اور سوء ہضم تھا۔ جس کا نتیجہ دماغی ضعف تھا۔ اور جس کا اظہار مراق اور دیگر ضعف کی علامات مثلاً دورانی کے ذریعہ ہوتا تھا۔

Digitized by Khilafat Library

شرافت۔ دیانت اور طبیعت کے وقار اور اخلاق کا یہ تقاضا تھا کہ ہمارے پنجابی اطباء حضرت صاحب کے مراق کی علامت کو مرگی اور ہسٹیریا پر حمل نہ کرتے۔ بلکہ وہ تشخیص الامراض کے اصول کے ماتحت مراق کی علامات کا سبب اور مرض معلوم کرنے کی کوشش کرتے جس کے باعث یہ علامت ان میں پائی جاتی تھی مگر افسوس کہ انہوں نے اس معاملہ میں جلد بازی کی۔ اور تدبیر اور غور سے رجوع طبیب کی سب سے بڑھ کر غور و تحقیق کا کام نہیں لیا۔ مگر یہ سب ضد تعصب اور حق کی مخالفت کا نتیجہ تھا۔ کہ ان لوگوں نے ہمیشہ کے لئے اپنی لائق پر اپنے ہاتھ سے تھمر لگا دی۔